

US143 .

P - 18-110

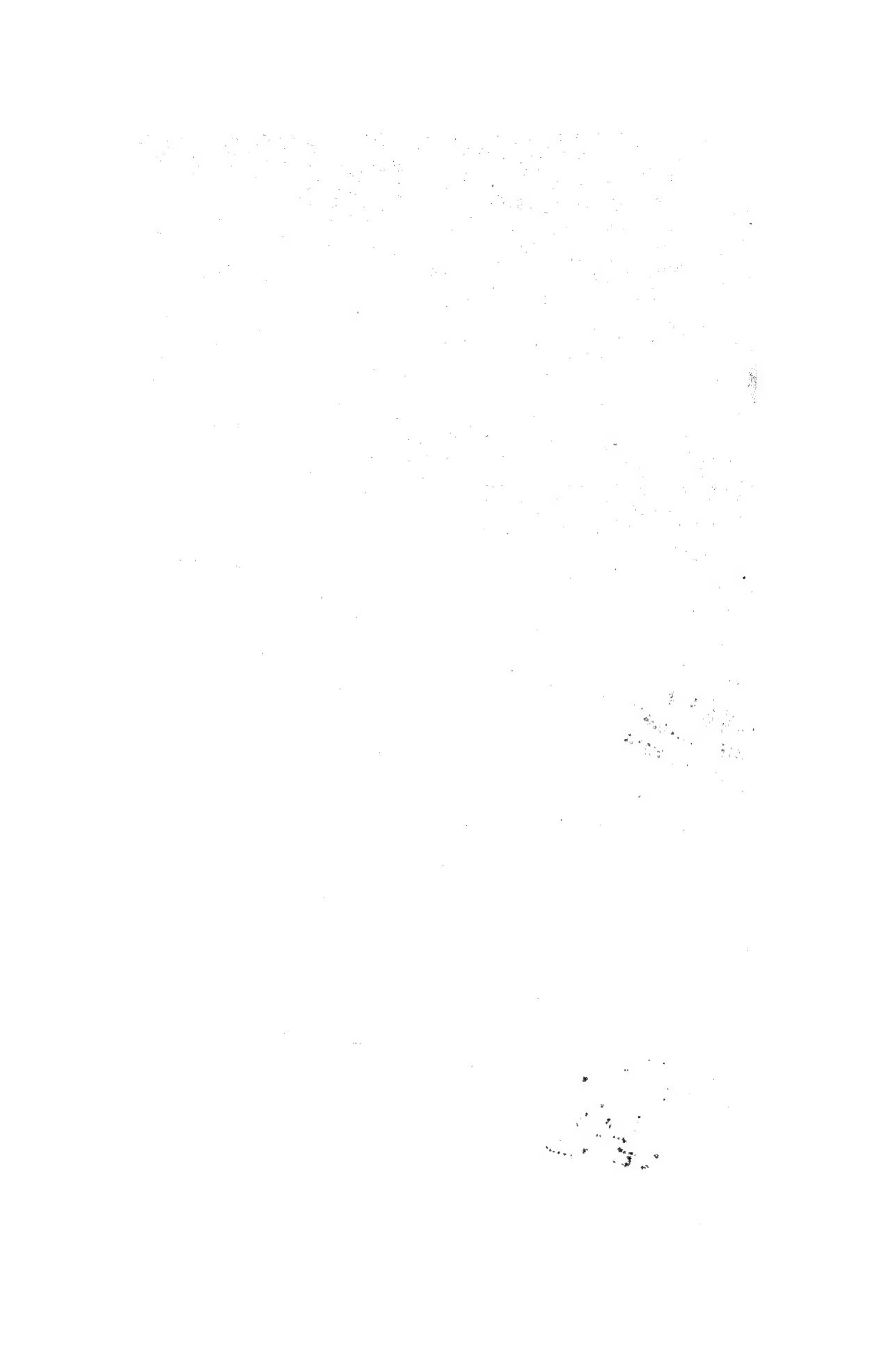
Title - TALEEMAT-E-ISLAM AUR MASEEH I QURAN
creator - Motel. Taigels .

Publisher - Abdoetel Musannifeen (New Delhi) .
Dilli Printing works (Delhi) .

Pages - 1356 H .

Pages - 251

Subject -

سلسلہ ندوۃ المصنفین دہلی

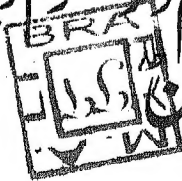
(۲)

تعلیمات اسلام اور ترقی اقوام

جس میں مغربی تہذیب تمدن کی ظاہر آرائیوں اور ہنگامہ خیزیوں کے مقابلہ میں اسلام کے پر سکون اخلاقی اور روحانی نظام کو ایک خاص متصوفانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اور تعلیمات اسلام کی جامعیت پر بحث کرتے ہوئے دلائل و واقعات کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے کہ موجودہ عیسائی قوموں کی ترقی یافتہ ذہنیت کی مادی جدت طرازیں اسلامی تعلیمات ہی کے تدریجی آثار کا نتیجہ ہیں اس سلسلہ میں موجود تمدن کے انجام پر بھی بحث کی گئی ہے اور یہ کہ اس وقت کی ترقی یافتہ قومیں آئندہ کس نقطہ پر ٹھہرنیوالی ہیں پھر کسی تقریب کا باجائزمنی مباحثہ آگئے ہیں جن سے کتاب کی افادہ حیثیت میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا ہے

نالیف

مولانا احاج قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

رفیق اسرازی ندوۃ المصنفین

ہتمام مکتبہ المصنفین قرآن باغ نئی دہلی پرنٹنگ کس دہلی مکتبہ طبع ہوئی

Handwritten text, possibly a signature or initials, followed by a large, stylized letter 'P'.

سلسلہ ندوۃ المصنفین دہلی

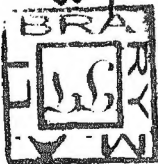
(۲)

تعلیماتِ اسلام اور ترقیِ اقوام

جس میں مغربی تہذیبِ تمدن کی ظاہر آرائیوں اور ہنگامہ خیزیوں کے مقابلہ میں اسلام کے پرسکون اخلاقی اور روحانی نظام کو ایک خاص متصوفانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اور تعلیماتِ اسلام کی جامعیت پر بحث کرتے ہوئے دلائل و واقعات کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے کہ موجودہ عیسائی قوموں کی ترقی یافتہ ذہنیت کی مادی جدت طرزیوں اسلامی تعلیمات ہی کے تذکرے کے آثار کا نتیجہ ہیں اس سلسلہ میں موجود تمدن کے انجام پر بھی بحث کی گئی ہے اور یہ کہ اس وقت کی ترقی یافتہ قومیں آئندہ کس نقطہ پر ٹھہرنیوالی ہیں پھر کسی تقریبے کا بجا ضمنی مباحثہ کئے ہیں جن سے کتاب کی افادگی حیثیت میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا ہے

نالیف

مولانا الحاج قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

رفیقِ اسسٹنٹ ندوۃ المصنفین

ہذا مکتوبہ المصنفین کا باغِ نبویؐ کی طرف سے شائع کیا گیا ہے جس کی کاپی مکتوبہ طبع ہوئی

✓
CHECKED 2008

DRUD STALKS

1925. 12

✓

20 2 12 6

21 12 2

~~AFOT~~

”تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوال“

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹	کثرتِ رائے	۱۶	برامت کی ذہنیت اپنے نبی کی ذہنیت کا عکس و چر تو ہوتی ہے	۱	کوئی انسان پیدائشی طور پر کمالات کا مالک نہیں
۳۱	کثرتِ افراد	۱۷	قومِ ہندو کے اعمال میں بھی شانِ تشوہ غالب ہے۔	۲	کمالات کے مختلف احوال
۳۲	امتِ نصرانیہ علمی امت نہیں ہے	۱۸	قومِ ہندی کے افعال و احوال میں بھی شانِ تقلید ہی کا غلبہ تھا۔	۳	کمال کے تفاوت ہونے کی ایک واضح مثال
۳۳	امتِ مسیحیہ استحکامِ پند نہیں رکھتی	۱۹	قومِ عیسائی کے قول و عمل میں تصویرِ اور ایجادِ شان	۴	انبیاء علیہم السلام تلامذہ ہی نہیں
۳۴	امتِ مسیحیہ کی جبلتِ پسندی اور جلد بازی۔	۲۰	ہدایت سازی	۵	ابراہیمؑ کی مخصوص شان
۳۵	مسیحیات کا کمال تکمیل اسباب سے ممکن ہے۔	۲۱	احیاء	۶	قدوسیت و سلامیت ہے
۳۶	امتِ مسیحیہ کی رغبت کا سیلابات مصنوعی اشیا ہیں۔	۲۲	تزیینِ بیات	۷	ہوئی کی مخصوص شان
۳۷	امتِ مسیحیہ کا تصنع اور بناوٹ	۲۳	ایجاد	۸	تقلیب و تبدیلِ انواع ہے
۳۸	امتِ مسیحیہ عاقل نہیں بلکہ ایک فبی قوم ہے۔	۲۴	تصویر	۹	حضرت عیسیٰؑ کی مخصوص شان
۳۹	امتِ مسیحیہ پر عذابِ الہی بھی تصویرِ اور ایجادِ رنگ میں ہی آتا ہے۔	۲۵	تصویری جدت	۱۰	مصورِ اور جان بخشی ہے
۴۰	امتِ مسلمہ علمی امت ہو جس پر علم و حکمت کا غلبہ ہے	۲۶	اقوال و بیانات میں تصویر رانی	۱۱	حضرت خاتم النبیینؑ کی مخصوص شان
۴۱	تصنیف کے میدان میں امتِ مسلمہ کا وفور علم	۲۷	امتِ مسیحیہ کی جس پرستی اور اس کی خدشا ہیں	۱۲	شانِ علم و حکمت ہے
۴۲		۲۸	امتِ نصرانیہ کیفیت کی بجائے کمیت کی دلدادہ ہے	۱۳	حضور کے علمی معجزات عدد و عدد میں معجزات سابقین سے بدرجہا فائق ہیں۔
۴۳		۲۹		۱۴	حضرت صلحہ کی فوقیت و فضیلت
				۱۵	تمام انبیاء علیہم السلام پر حق حضور جامع کمالات سابقین

ب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۴	نظام باہم تشاہد اور مکتوبیہ	۸۴	قرب حسی و تصویری اور اس کے قرائن۔	۵۴	امت مسلمہ کا اختراع علوم و فنون
۵۹	اسلامی اور نصرانی نظام کی چند مثالیں	۱۱۵	حضرت عیسیٰ کی شان نبوت کے واضح قرائن اور حضور سے ان کی مناسبت و شاہدیت کی ہبات۔	۵۹	اسلامی مہمنوں کے طبقات
۸۵	مسئلہ توقیت	۱۲۳	شان خاتمیت	۶۱	عصاة مسلمین پر عذاب الہی کی علیٰ نوعیت لئے ہوئے آیت
۹۲	مسئلہ جمہوریت و اجتماعیت	۱۲۶	علم و معرفت	۶۳	دنیا کی کوئی قوم امت مسلمہ کی نگر نہیں لے سکتی
۹۶	مسئلہ خطابت عامہ	۱۳۲	نوعیت ہجرت و جہاد حریت	۶۴	مشرکین کا حشر
۹۸	مسئلہ تفکر و تدبیر	۱۳۶	حضرت مسیح کی ولیدہ	۶۵	یہود کا انجام
۹۹	قرآنی اصول سے ایجادات کی طرف ذہنی انتقال	۱۳۸	مرتبہ تکمیل عبادت	۶۶	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ میں منتفی اور اصولی تقابل
۱۰۵	ایجاد کی حقیقت	۱۳۹	مشاہدات علامات قیامت و رہنمائی	۶۹	دونوں قوموں میں جس اور علم کی باہمی نسبت ہے
۱۰۶	ایجاد کا اصول شرعی ہے اور اصول الہی سے اخذ ہے	۱۴۰	موجودہ تمدنی کمالات بھی فیوض محمدی ہی کا اثر ہیں	۷۰	امت نصرانیہ چشم دید کی ولدہ ہے اور امت مسلمہ صوابدیکہ کی
۱۰۹	امت مسیحیہ نے اصول قرآنیہ کو مادہ و صورت میں استعمال کیا	۱۴۲	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے روحانی و مادی کارناموں کا تقابل	۷۱	امت مسلمہ کی کلیتہ پندہ اور وسعت علم اسلامی علوم نے دنیا کی ذہنیوں کو جگا دیا اور کیونکر جگایا؟
۱۱۱	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ میں صورت و حقیقت کی نسبت قائم ہے۔	۱۴۴	اسلام اور مسیحی نظاموں میں تطابق و تشاہد اور اس کا راز	۷۲	قرآنی اصول مادیت و روحانیت پر یکساں حاوی ہیں۔
۱۱۳	حضرت عیسیٰ اور بارگاہ محمدی کی باہمی نسبت اصل و فروع اور اتواء و نبوة کی ہے۔	۱۴۶	اسلام اور مسیحی نظاموں میں تطابق و تشاہد اور اس کا راز	۷۵	مسلمانوں کی عالمگیر تبلیغ
۱۱۴	حضرت مسیح کی حضور سے مخصوص مناسبتیں	۱۴۷	اسلام اور مسیحی نظاموں میں تطابق و تشاہد اور اس کا راز	۷۶	ائمہ اقوام میں اسلامی تعلیمات کی کلی کلی تاثیرات
۱۱۵	قرب زمانی	۱۴۸	اسلام اور مسیحی نظاموں میں تطابق و تشاہد اور اس کا راز	۷۸	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	نصرانی تمدن اسلامی تمدن کے لئے ذریعہ تعارف ہے	۱۲۹	خود داری اور تلبیس مسیحی اقوام ہی سے مسلمانوں کا دائمی مقابلہ ہے۔	۱۶۸	نصرانی تمدن کا انجام
۱۹۲	تباہی	۱۶۰	نصرانی تمدن میں تہذیب و اخلاق کی تباہی	۱۵۲	نطق حقار کی مثال
۱۹۳	موسٹروں سے بربادی	۱۶۳	تباہی فہم	۱۵۳	معراج حبیبی کی مثال
۱۹۴	عام گاڑیوں سے عادت	۱۶۵	تباہی غفلت و انسانیت	۱۵۴	انتشار صورت کی مثال
	سائنٹیفک ایجادات سے قلوب کی بے چینی اور خوشی	۱۶۷	تباہی حیا و حجاب	۱۵۵	پس پشت دیکھنے کی مثال
۱۹۴	کی بھار	۱۶۹	تباہی غیرت	۱۵۶	تحفظ اصوات کی مثال
۱۹۶	تمدن جدید کا انجام اور حاصل	۱۷۱	علمانیہ بدکاری	۱۵۷	شجر و حجر کی پول چال کی مثال
	سائنس اور سائنٹیفک ایجادات	۱۷۳	شہوت رانی کا جنون	۱۵۸	وزن اعمال کی مثال
۱۹۸	کے حامی کیا کہتے ہیں	۱۷۵	ضعف رجولیت اور امراض	۱۵۹	شق صدر کی مثال
	یہ ایجاداتی تمدن ہرگز مدار زندگی نہیں	۱۷۷	وماغی تباہی	۱۶۰	روحانی و مادی نظاموں کی ہمہ گیری
۲۰۸	سائنٹیفک ایجادات مدار حکومت بھی نہیں	۱۷۹	ضعف بصارت	۱۶۱	مسلم و مسیحی میں ایک دوسرے سے لگاؤ اور اس کی وجہ
۲۰۹	مسلمانوں کے اقتصادی	۱۸۱	اتھک عیاشیوں سے تدبیر	۱۶۲	مسلمانوں کو سب سے زیادہ عیاشیوں سے ہی عداوت ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ
۲۱۰	تنزل کے اسباب	۱۸۳	منزل کی بربادی	۱۶۳	مسیحی اقوام ہی اسلام کے لئے باعث تلبیس ہیں اور اس کی
	مسلمانوں کے لئے مقام غیرت و عجز	۱۸۵	طلما تو بھی بھار	۱۶۴	چند مثالیں
۲۱۱	اسلام کے روحانی و اخلاقی نظام کے برکات	۱۸۷	تدابیر منع حمل کا جو ش و شغف	۱۶۵	عنوان تمدن سے تلبیس
۲۱۲	کمالات ہدایت اور کمالات	۱۸۹	پیدائشوں کی کمی	۱۶۶	عنوان رواداری اور تلبیس
	شمالیت و ولوں دورہ اسلامی	۱۹۱	سیاست مدن کی پول		
۲۱۴	ہی میں ممکن ہیں		کثرت جرائم		
	موجودہ تمدنی ایجادات کے		ڈاکہ و قتل کی بہتات		
			اسلمہ جاریہ اور ہلک حادثات		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۹	اسلام کے اول کو اس کے آخر سے نسبت	۲۳۲	مسیح ۴ اور تجدید اسلام	۲۲۰	دو متضاد تصویریں "تمثیلی" پہلو
۲۴۱	خلاصہ بحیث	۲۳۴	عالم میں دین واحد ہو جانے کے آثار قریبہ	۲۲۱	سائنسیک ایجادات سے قوم میں دو متضاد استعدادیں
۲۴۳	تمدنی مصائب مسیحی بچاؤ کا پروگرام	۲۳۶	عالمگیر دین اسلام کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا۔	۲۲۲	دو متضاد پیشروؤں کی آمد خاتم الکالمات اور خاتم الفساد
"	ترک تشبیہ	"	یہود کا حشر	۲۲۴	دونوں خاتموں کا مقابلہ اور ان کی متضاد علامتیں
۲۴۴	صحبت صلیار	۲۳۸	اسلام کی عالمگیری شروع ہو چکی ہے۔	۲۲۶	مقابلہ کی صورت
۲۴۵	تنظیم و اتحاد ملت	"	مسلم اقوام کی کس سپر سی کی	۲۲۷	مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت
۲۴۶	جزیرہ انقلاب	"	تکوینی مصلحت		
۲۴۸	صلوۃ و جماعت				
"	ذکوۃ اور بیت المال				

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

”دیباچہ“

دورِ حاضر میں مادی تمدن کی چمک دمک اور ظاہری کرشمہ آرائیوں کو سراب نے دنیا کی نگاہوں کو اس درجہ فریب غور و نہادیا ہے کہ حقیقت کی روشنی نہ صرف نگاہوں سے اوجھل ہو گئی بلکہ دنیا اس سے بالکل مستغنی اور ہٹ کر ہی ہو بیٹھی ہے۔ قومیں اور حکومتیں انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے آج اپنی بقا و ترقی کا راز صرف ان ہی وسائل تمدن میں پوشیدہ سمجھنے لگی ہیں۔ اور مذہبِ حاصرہ کی اس سطحی آب و تاب نے نہ صرف قوموں کی معاشرتی زندگی کو اپنے دامِ فریب کا شکار کر لیا ہے بلکہ وہ ان کی ذہنیوں کو بھی اپنا غلام بنا چکی ہے۔ یہاں تک کہ اس مادی زندگی کے سامنے وہ حیاتِ روحانی جو دائمی لذتوں کا سرچشمہ اور ابدی منفعتوں کا سرنشانی آج دنیا کے لئے قطعاً ناقابلِ التفات ہو چکی ہو اور لوگوں کو جانے دیجئے خود مسلمان جنہوں نے اپنے روحانی اور اخلاقی نظام کی حقیقی تاثیر اور آب و تاب سے دنیا کے تمام رسمی تمدنوں کی چاندنیاں بھکی کر دی

تھیں۔ تمدن حاضر کی مکر جاندنی سے اُن کی نگاہیں بھی اس درجہ خیرہ ہو چکی ہیں کہ خود اپنی صبح صادق کی روشنی کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی اُن میں صلاحیت نہیں رہی۔ تمدن کے اس خانہ رنگین پر اُن کی فریفتگی کی حد ہے کہ آج مسلم تصانیف اور اسلامی مضامین میں کہیں ان تمدنی ایجادات اور سائنس کے حیرت انگیز کارناموں کو مدار زندگی قرار دیا جا رہا ہے۔ کہیں ان وسائل معاش کو اسلامی مقاصد کا پتھر کہا جا رہا ہے اور کہیں سٹیم کی طاقت کے استعمال اور برقی آلات معیشت کو عین منشا رخاوندی اور مقصد قرآنی باور کرایا جا رہا ہے حتیٰ کہ بعض اصحاب کی غلامی، مرعوبیت اور فریب خوردگی اس حد پر پہنچ چکی ہے کہ آج نہ صرف ان ظاہر رائیوں کے سامنے اسلامی ترقیات اور مسلمانوں کے روشن کارناموں کی اُن کے خیال میں کوئی وقعت و عظمت ہی باقی نہ رہی بلکہ اسلامی حقائق کو تحقیر آمیز عنوانات سے یاد کرنا ہی گویا اُن کے نزدیک موجودہ ترقیات کی داد تحسین رہ گیا ہے۔

نئی روشنی نے اندھیرے میں ڈالا   غضب کے ظلمت کو سمجھے اوجھلا

اندیس حالات ضرورت تھی کہ جو لوگ حقیقت کے پس پردہ ہو جانے سے محض پردہ کے نقش و نگار میں الجھ کر رہ گئے ہیں انھیں اس درطہ تلبیس سے نکال کر حقیقت کا جمال جہاں آرا دکھلایا جائے اور پردوں کے رنگ آمیز دام فریب سے رہائی دلا کر درون پردہ بارگاہ حقیقت میں باریاب کیا جائے یعنی عقل و نقل اور تجربہ کی روشنی میں بتلایا جائے کہ اس مادی تمدن کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کے ان

چمکتے ہوئے اور روشن آثار کی نہری زنجیروں کی گرفت نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے؟ نیز خود اس تمدن کے عقیدتمندوں بلکہ موجدوں نے تجربوں کے بعد بالآخر اس کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے۔

اس سلسلہ میں ہم نے دنیا کی چار بڑی قوموں مشرکین، یہود، نصاریٰ اور مسلمانوں کی قومی ذہنیات اور ان کے طبعی اسباب و علل پر حکمت شرعیہ کے ماتحت تبصرہ کرتے ہوئے نتیجہ یہ ثابت کیا ہے کہ ان تمام قوموں میں صرف دو ہی قومیں (مسلمان اور مسیحی) ہو سکتی تھیں جن کے ہاتھ ہمہ گیر ترقیات کا میدان لگنا چاہئے تھا۔ اور یہ کہ مسلمانوں کا دائمی مقابلہ اگر کسی سے ہو تو وہ صرف مسیحی اقوام ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی دکھلایا گیا ہے کہ امت اسلامیہ اور اُمرائے نصرانیہ میں باہمی نسبت اور کاروباری توازن کیا ہے؟ اور ان دونوں میں سے حقیقی ترقی کس نے کی؟

اسی ذیل میں اس پر بھی بحث کی گئی ہے کہ نصرانی تمدن کا حقیقی تقابل صرف اسلامی تمدن سے ہے۔ اور یہ کہ آج کی تمدنی فکریات اور سائنٹفک ایجادات کو اسلام کے اخلاقی نظام سے کیا نسبت ہے؟ پھر یہ کہ ان میں سے کونسا نظام ہے جس میں دنیا کو امن و سکون کی زندگی میسر آسکتی ہے نیز واضح کیا گیا ہے کہ موجودہ تمدن کا انجام کیا ہو والا ہے؟ اور اسلامی نظام کس نتیجہ پر پہنچنے والا ہے؟ ان مباحث کو سامنے رکھ کر اگر اس کتاب کو "فلسفہ ذہنیات اقوام" کے عنوان سے بھی تعبیر کیا جائے تو بے محل نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ موضوع بحث بہت دقیق اور فلسفیانہ ہے اور اس کو

فکری پہلو نہایت پر پیچ ہیں۔ موقع نہ تھا کہ مجھ جیسا کم سواد طالب علم اس دشوار گزار وادی میں قدم رکھے۔ اور وہ بھی سارے زمانہ کے خلاف تمدن کی انتہائی ترقیوں کے بالمقابل، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ تحریر میرے ذہن کی کسی ارادی اور فکری کاوش کا نتیجہ نہیں میں اپنے فکرِ نارسا سے بھی واقف ہوں اور اپنی ناقص استعداد سے بھی ارادہ و فکر سے اس موضوع کی چند سطریں بھی میرے بس کی نہیں تھیں حقیقت یہ ہے کہ ذہنِ نارسا میں مضمون کی اس نوعیت کا ورود جس پنج سے ہوا میں نے اسی پنج پر سپردِ قلم کر دیا۔ اس لئے یہ جو کچھ بھی ہے میرا کچھ نہیں ہے۔ ہاں جو کچھ جادہ صواب سے ہٹا ہوا نظر آئے وہ یقیناً میرے نفس کی لغزش ہے جس کے لئے اہل کرم سے مسامحت و اصلاح کی توقع رکھتا ہوں۔ اور مودبانہ دعا و صلاح و فلاح کا ملتی ہوں۔

کیا فائدہ فکرِ بیش و کم سے ہوگا   ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا
جو کچھ کہ ہوا۔ ہوا کرم سے تیرے   جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا

العبد الضعیف المہین

محمد طیب غفرلہ ولوالدیہ جہنم دارالعلوم دیوبند

غرة ذی الحجہ ۱۳۵۶ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَعْلِيمِ اِسْلَام

اور

مَسِيحِي اقْوَام

سُبْحَانَكَ اَلْحَمْدُ لَنَا اَلَا مَا عَلَّمْتَنَا اَنْتَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

کوئی انسان پیدا ہوا تو اس ظلمت کدہ سفلی میں خبر و خوبی کی جو شعاع بھی کہیں نظر آتی ہے خواہ وہ آئینہ کو پر کمالات کا مالک نہیں کمالات ہوں یا اولیا و صلحا رکے حکماء کے ہوں یا فلاسفوں کے سب عطار خداوندی ہے۔ کوئی انسان اپنی ذات سے حکمت و کمال کا مالک نہیں بنایا گیا کہ لطفِ مادر سے ہنر اور حکمت لیکر آیا ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی انسانی فرد پر عالم ازل ہی میں نگاہ انتخاب ڈال لی گئی ہو اور اُس میں فطرۃ کمالات کے ایسے قوی و دیعت رکھ دئے گئے ہوں کہ وہ بلا کسی کسبِ مجاہدہ کے ابتدائی سے اُن درجاتِ کمال کی بامِ رفیع پر عروج کر جائے اور ایک مافوق العادۃ طریقہ پر اپنے اقران و امثال سے بازی لے جائے۔ لیکن اس وہب و کسب کے فرق سے کمالات کے عطا الہی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں فرق ہے تو صرف یہ کہ کسی کو کمالات بذیل اسباب عطا رکئے جاتے ہیں اور کسی کو بلا توسط اسباب بیکدم بام کمالات کی سب سے اونچی چوٹی پر

فائز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نتیجہ ہر صورت میں بے غبار رہتا ہے کہ عالم میں تمام کمالات عطا
خداوندی ہیں اور انسان اپنی ذات سے کسی بہتر اور کمال کا مالک بنکر نہیں آیا۔

کمالات کے مختلف اور اہل کمال کے لیکن انسانی کمالات اور دنیا کی باکمال ہستیوں پر نظر ڈالنے سے معلوم
متفاوت ہونے کی ایک واضح مثال ہوتا ہے کہ کمالات کی انوع مختلف اور اہل کمال کے درجات متفاوت

ہیں۔ کسی میں حسن و جمال ہے تو کسی میں فضل و کمال کیسی میں زور و قدرت ہے تو کسی میں عقل و ہمت
کسی میں جود و سخاوت ہے تو کسی میں زہد و قناعت کیسی میں ابتیاد تو واضع ہے تو کسی میں وقار و
تمکنت۔ غرض کمالات کی بے انتہا انواع اور خوبیوں کی بے تعداد شاخیں ہیں جو خدا کی فیاض حکمت
نے اپنے بندوں میں حسب استعداد تقسیم فرمائی ہیں اس صفت حال کو سامنے رکھ کر خدا اور اس کے
باکمال بندوں کی مثال اس طرح سمجھو کہ کسی جامع فنون استاد کے پاس مختلف فنون کے
طالب آئیں اور جدا جدا فن میں فیضیاب ہو کر اپنے اپنے کمالات دکھلائیں یہ بات خود ان شاگردوں
کے آثار و احوال سے کھل جائیگی کہ یہ شخص کون سے فن میں استاد مذکور کا شاگرد ہے اگر اس شاگرد
سے فیض منقول جاری ہے۔ تو معلوم ہو گا کہ یہ فن منقول میں استاد مذکور کا شاگرد ہے اور اگر فیض
معقول جاری ہو تو کہا جائیگا کہ اس نے استاد موصوف و عقلیات کا استفادہ کیا ہو۔ گریہ مار و کا علاج
کرتا ہے تو استفادہ طب کا پتہ چلیگا۔ اور اگر شاعر و غزل خوانی کرتا ہو تو تحصیل شعر و سخن کا سرغ نکلیگا۔ غرض
ان شاگردوں کے احوال و آثار خود بتلا دیں گے کہ استاد کے کون سے کمال نے ان میں ظہور کیا ہے؟
انبیاء علیہم السلام تلامیذ حق انبیاء علیہم السلام حق تعالیٰ کے اولین تلامذہ ہیں جن کی تعلیم قدربیت
ہیں اور ان کی مختلف شاخیں براہ راست بارگاہ صمدیت سے کی جاتی ہے اور پھر انہی کے واسطے سے

انسانی دائرہ عجم و فضل سے آشنا اور مستفید ہوتا ہے اُن کے گونا گوں کمالات و کمالات پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گو تمام انبیاء علیہم السلام میں ساری ہی صفات کمال اپنے اپنے درجہ میں جامعیت کے ساتھ موجود ہیں پر ہر ایک نبی کے کمالات کا ایک مخصوص رنگ اور اُس کی پاکباز زندگی کی ایک نئی شان ہے جو اُسے دوسرے انبیاء علیہم السلام سے ممتاز کر رہی ہے۔ کسی کی تہوت و سطوت و شوکت اور سلطنت و حکومت کی قبایس نمایاں ہوئی اور کسی کی درویشی اور فقر و فاقہ کی کلی میں کہی میں جاہ و جلال کا نظو ہے اور کسی میں محبوبیت و جمال کا ہستی و نفوذ و انقطاع کی صورتوں میں اعلان حق کیا ہے اور کسی نے جلو توں اور تعلقات کی کثرت میں بنی نوع کی نزہت کی ہے۔ غرض تمام صفات کمال کی جامعیت کے باوجود ہر نبی میں کوئی ایک صفت ضرور غالب رہی ہے۔ جو اُس کے لئے مایہ الامتیاز بنی رہی ہے۔ اور جبکہ اُن کی تمام صفات کمال عطا حق اور صفات ربانی کا پر توہ ہیں تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھنا چاہئے کہ ہر نبی کے لئے اصل منبع فیض کوئی خاص صفت ربانی ہوئی ہے جس کے ماتحت اُس نبی کے افعال و اعمال اور خصوصیات اخلاق نے تربیت پائی ہے۔ اُس صفت کی تشخیص و تعیین کہ یہ نبی خداوند حکیم کی کونسی صفت سے مستفید ہے اور اُس کی کونسی شان اِس نبی کی مقدس زندگی میں ظہور کر رہی ہے؟ سو یہ خود اُس مقدس طبقے کے آثار اور کاروبار سے ہو یا ہو جاتی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی مخصوص
شان قدوسیت و سلامیت ہے
مثلاً انبیاء اولو العزم ہیں ابراہیم علیہ السلام کے حالات و معجزات کو سامنے
لانے سے یہ چلتا ہے کہ اُنکی ہر ہر شان میں حق تعالیٰ کی صفت قدوس و سلام

ظہور کر رہی ہے جس کا حائل آفات ظاہر و باطن اور عیوب و نقائص سے منزہ اور متبرک رہنا ہی ابراہیم علیہ السلام میں تقہیر اور سلامتی کا یہ عالم ہے کہ باطن تو ہر عجیب و شاذ اور آفت و مصیبت سے متبرک ہے ہی ظاہر سے بھی کوئی بیرونی آفت و مصیبت ذات اقدس تک آنا چاہتی ہے تو یاپاس نہیں پھٹک سکتی یاپاس آجاتی ہے تو باقی نہیں رہ سکتی اور باقی رہ جاتی ہے تو ہزاروں خیرات و برکات کا پیش خمیہ بن جاتی ہے جس سے ذات مقدس کے حق میں کوئی آدمی سانشائبہ بھی آفت کا کارگر نہیں ہوتا۔ گویا بجائے اس کے کہ وہ ذات پر غالب ہوتی خود ذات کی خیر سے مغلوب کر دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں ڈالے جاتے ہیں آگ کی آفت ذات تک رسائی پالیتی ہے لیکن وفتنا ہی آتشیں مصیبت بروز سلام بن جاتی ہے اور ذات اقدس اسی طرح منزہ رہتی ہے۔

فرج و لد کا حکم ہو چکا ہے اور چھری لیکر بیٹے کو فرج کرنے بیٹھ جاتے ہیں جو شفقت پندری کے لحاظ سے ایک عظیم الشان مصیبت ہے لیکن عین وقت پر چھری کند کر دی جاتی ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک جنتی مینڈھے کی قربانی سے دیدیا جاتا ہے۔

مکہ کی بے آب و گیاہ وادیوں میں بیوی اور نورائیدہ بچہ (اسماعیل علیہ السلام) کو تنہا چھوڑ کر چلے جانے کا حکم ملتا ہے اور چل دیتے ہیں جو حقیقتاً معیشت منرلی کے لئے ایک بھاری آزمائش اور شدید ترین مصیبت ہے۔ لیکن ان دونوں بیکسوں زچہ بچہ کی قدرتی سلامتی کے ساتھ ساتھ یہی مصیبت کتنے ہی شرعی اور تکوینی انعامات کا پیش خمیہ ثابت ہوتی ہے۔ کہیں باجسیرہ علیہا السلام کی خوفزدہ بھاگ دوڑ سے سچی صفاء مردہ کا شرعی حکم قائم ہوتا ہے۔ کہیں اس

بے مونس میدان کی تشنہ لبی ہی چاہہاں مزم کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور کہیں ان مقدس ہستیوں کی یہ خانہ خانی خانہ خدا کی تعمیر اور اُس کے ارد گرد ایک مقدس شہر (بلکہ آئین) کی عمارت کا وسیلہ قرار پاتی ہے۔

غرض آفات و ابتلاآت آل ابراہیم کے ارد گرد ہجوم کر کے آتے ہیں مگر شانِ مبراہ ہے کہ پاس نہیں پھٹکتے اور آپہنچتے ہیں تو ان میں سے مصیبت ہونے کی شان نکل جاتی ہے بلکہ چند در چند نعمتوں اور کرامتوں کا منبع بن جاتے ہیں جس سے خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اللہ کی شانِ قدسیت و سلامیت جلوہ گر تھی اور وہ اسی ہم پاک مظهرِ اتم تھے۔ اس لئے اُن تک کسی ظاہر و باطن کی بُرائی کا پہنچنا ہی محال تھا یا پہنچ کر بُرائی کا باقی رہنا ناممکن تھا۔ مومن علیہ السلام کی خصوصیتِ شانِ ایا مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی پاک زندگی کے مختلف کارنامے دیکھئے سو اندازہ ہوگا تقلیب و تبدیلِ انواع ہے ہے کہ اُن میں اللہ کی شانِ تقلیب و تبدیلِ جلوہ گر تھی۔ یعنی مالک الملک کی کھلی شان ہے کہ وہ لیل کو نہا رہیں اور نہار کو لیل میں تبدیل فرماتا رہتا ہو بَقْلَبِ اللّٰہِ الْبَیْلُ وَالنَّهَارُ۔ یٰسَبِّحَاتُ کو حَسَنَات بنادیتا ہے فَادْلَیْکُمْ یَبْدِلُ اللّٰہُ سَیِّئَاتِہُمْ حَسَنَاتٍ یٰاَعُوْذُ بِہِ اَدَمَ کُوْکُفَر سے ایمان کی طرف اور ایمان سے کفر کی طرف پلٹ مینے پر قدرت رکھتا ہے۔ بَقُوْلَیْ حَدِیْث۔

الْقُلُوْبُ بِیْنَ اِحْصَی الرَّحْمٰنُ یُصْرِفُہَا بنی آدم کے دل رحمان کے قبضہ قدرت میں ہیں کَیْفَ یَشَآءُ۔ جس طرح چاہتا ہے اُن میں تصرف کرتا ہے۔

اُس کی یہی شانِ تبدیلِ نوع و بنوع اور تقلیبِ مایاتِ موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات و حالات اور عام کاروبار میں غالب نظر آتی ہے۔

عصارہ موسوی کو دیکھو تو کبھی سانپ بن جاتا ہے اور کبھی لاٹھی۔ ظاہر ہے کہ لکڑی کا سانپ ہو جانا۔ نباتات کی نوع سے نکل کر حیوانات کی نوع میں چلا جانا ہے جو ایک نوعی تبدیلی ہے۔ اسی طرح عصارہ کے اتار کو دیکھو تو وہاں بھی یہی انقلاب نوع بہ نوع نمایاں ہے یہی عصارہ جب ایک پتھر پر پڑتا ہے تو اس کی زیر نہ خاک کو بہتے ہوئے چشمے بنا دیتا ہے اور وہی عصارہ جب ایک موجزن دریا پر مارا جاتا ہے تو اس کے بہتے ہوئے پانی کو جامہ رٹروں کی صورت میں منتقل کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خاک کی نوع کو جس کی اصلیت جمود و کثافت ہے پانی کی نوع کی طرف منتقل کر دینا جس کی اصلیت سیلان و لطافت ہے یا بالعکس وہی تبدیل نوع بہ نوع اور تقلیب ماہیت ہے۔

یہ بیضار کو دیکھو کہ گریبان موسوی سے باہر ہے تو ایک گوشت پُوست کا ہاتھ ہے جس میں مادی کثافت موجود ہے لیکن وہی ہاتھ جب گریبان میں ڈال کر نکالا جاتا ہے تو اس سے سُورج کی سی روشنی عالم میں پھیلنے لگتی ہے ظاہر ہے کہ یہ عنصریات کا علویات کی نوع میں منتقل ہو جانا وہی نوعی تبدیلی اور ایک زیر دست انقلاب ماہیت ہے۔

عرضِ موسیٰ علیہ السلام کے کاروبار اور کمالات و کرامات میں اللہ کی شانِ تقلیب اور صفتِ تبدیل کی کار فرمائی ہے اور یہی اسم پاک اُنکا مرتبی ہوا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخصوص اسی طرح نبی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کمالات شانِ صغریٰ اور جان بخشی ہے۔ اور عام حالات پر نگاہ ڈالی جائے تو پتہ چلیگا کہ اُن کی حیاتِ طیبہ میں اللہ کی شانِ مصوری اور صفتِ اجیار جلوہ فرما ہے۔ ہر کمال میں تصویر سازی اور جان بخشی

کی روح دوڑتی نظر آتی ہے۔

پرتندوں کی ہیئت بنانا اور فہم باذن اللہ کہہ رہا ہیں اٹلا دینا۔ مرقون مردوں کو اللہ کے نام پر پکارنا اور زندہ کر کے قبر سے اٹھانا۔ یایوس حیات مریضوں پر ہاتھ پھیرنا اور بھلا چکا کر کے کھڑا کر دینا۔ مادر زاد اندھوں کو نگاہ میحائی سے دیکھنا اور سو اٹھا بنا دینا۔ مبروص کو لانا اور صاف جلد کر دینا۔ ظاہر ہے کہ ان تمام معجزات میں مصوری صورت سازی۔ صورت آرائی جیسی زیبائش اور پھر انہی صورتوں کے مناسب اُن میں جان بخشی اور حیات افزائی کا پورا پورا مظاہر ہے۔ کہیں صورت سازی ہی خود فرما کر اُس صورت کو حیات سے متحرک کیا ہے۔ جیسے پرندہ کی ہیئت بنانے سے واضح ہے کہیں بنائی صورت کو جان بخشی سے آراستہ کر کے اُس میں حس احساس کی خوبی پیدا کی ہے جیسے مردہ کو زندہ کرنے سے نمایاں ہے کہیں زندہ پیکروں میں ہیئت کے بگاڑ کو درست کر کے تزیین ہیئت کی ہے۔ جیسے اندھے پن کو دور کر کے چہرے کی خوبی اور برص کو دور کر کے جلد کی خوبصورتی کو واپس لے لینے سے ہو رہا ہے۔ غرض اس نوع کے تمام معجزات کا غلامہ مادی نمائش کی خوبی اور جیسی خوبصورتی کا بقا و ارتقا، نکلتا ہے اور ظاہر ہے کہ صورت کا تعلق جسم اور مادہ سے ہے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام کار فرمائی مادہ و صورت اور اُسی کی مادی جان بخشی تک محدود نکلتی ہے اور نمایاں ہو جاتا ہے کہ اُن کی پاک زندگی اللہ کی صفت مصور اور صفت مخی کا منظر اتم تھی۔

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم | اب اس پاک سلسلہ کی سب سے آخری کڑی اور قصر نبوت کی سب سے آخری خشت جس نے ابدی طور پر قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے حضرت

خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اور آپ کے اقوال و اعمال اور مقامات و احوال پر نگاہ ڈالو تو ذات اقدس کے احوال و آثار اور اعجازی کار و بار خود شہادت دیں گے کہ آپ کی ہر ہر شان میں علم و معرفت اور اک و بصیرت کشف و تجللا اور وقوف و باخبری کی کار فرمائی ہے جو چیز سامنے لا کر رکھی علم و حکمت سے لبریز جو اصول پیش کئے وہ دانیائوں کا خزانہ ہر حکم خود ہی مستقل علم اور سینکڑوں علوم تک پہنچا دینے کا راستہ جس سے علم کی کتنی ہی منزلیں دکھائی دیں۔ احکام کی جامعیت یہ کہ جہاں اُن سے حالکانہ جلال ٹپکتا ہے جہاں مریبانہ شفقت ٹپکتی ہے وہیں مدبرانہ حکمت بھی برس رہی ہے جس حکم شرعی کو دیکھو کسی تکرری علت و حکمت پر مبنی ہر نقل کے باطن میں عقل پوشیدہ اور ہر باطن کے غیب میں اتم ارمانوں ہیں ہر خبری میں کلی مستور اور ہر کلی ہزار ہا جزئیات کا مخزن۔ پھر حلال احکام میں وہ ہمہ گیری کہ قیامت تک نئے سے نئے پیش آنی والے حوادث اُن سے باہر نہوں اور جزئیات میں وہ شخص کہ اُس کا دقیق سے دقیق پہلو بھی ممتاز اور اس قدر نمایاں کہ بے تکلف عمل کے دائرہ میں لایا جاسکے جزئیات کو اصول سے وہ ارتباط کہ ہر جزئیہ کسی نہ کسی نوع سے منسلک ہر نوع کسی نہ کسی جنس کے ماتحت اور ہر جنس کسی نہ کسی صفت الہی سے وابستہ اور کلیات میں وہ انبساط کہ جزئیات سے لبریز ہو کر نشتر جزئیات کیلئے چھلکی پڑتی ہیں۔ غرض ساری شریعت منظم اور اس درجہ منظم کہ اہل بصیرت کے سامنے تمام جزئیات کلیات کی طرف پہنچتی ہوئی نظر آتی ہیں اور تمام کلیات جزئیات کی طرف پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس اندازہ ہوتا ہے کہ اس شریعت کو اوپر سے نیچے تک علم نے گھیر رکھا ہے اور ساری ہی شریعت کو علم بحکم بنادیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کا سب سے بڑا اور دائمی معجزہ ہی علمی ہے جو قرآن کریم کی صورت میں تیرہ سو برس سے بڑے بڑے

جیلنجوں کے ساتھ اُمت کے سامنے جلوہ فرما ہے اور قیامت تک انہی تختہ کھیلوں کے ساتھ اپنا اعجاز دکھاتا رہیگا۔ کوئی حکمت و دانائی کی بات نہیں جو اُس میں معجزانہ طریق پر موجود نہ ہو۔ انسانی زندگی کا کوئی کھلا اور چھپا ہوا شعبہ ایسا نہیں جس کے شائبہ بنائیکا نہایت مکمل اور ناقابلِ ترمیم دستورِ عمل ہمیں نہ پیش کیا گیا ہو۔ قوانینِ دیانت، آئینِ سیاست، دستورِ ملکی، تدبیرِ منہل، تہذیبِ نفس، علومِ معاش و معاد، اخبارِ اُتم، اسبابِ عروج و زوالِ اقوام، ہندو مواعظ، خیر و امثال، حکم و اسرار، قصصِ ملوک، سوانحِ انبیاء و غیرہ کچھ ایسے بے نظیر عنوانوں کیساتھ اس کتابِ مبین میں پیش کئے گئے ہیں کہ دُنیا کے عقلا و علماء و ہانٹک پوہنچنے سے تھک گئے، نصیحوں وُ بلیغوں نے سپر ڈال دئے اور بالآخر قرآن کی بلاغۃ بیانی نے اُن ذہنیوں کو فتح کر لیا۔

اوصرف قرآن کی اولین تفسیر و شرح یعنی حضرت اعلیٰ الاولین والاخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی ہدایات جو فنِ حدیث کے دائرہ میں مدون شدہ اُمت کے سامنے ہیں پیش نظر رکھو تو آپ کی علمی شان کا اور واضح اندازہ ہوگا کہ وہ ماضی اور مستقبل کے مقامات پر کس طرح چھائی ہوئی ہے۔ آپ کے علمِ محکم نے ادھر تو ماضی کے وہ سہرستہ راز آشکارا کر دئے جنہیں حشیم تاریخ نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ گذشتہ اقوام کی تاریخیں اور مقبول و مردود قوموں کی عبرتناک داستانیں کچھ ایسی جامعیت اور ایجازِ بیانی سے پیش کی ہیں کہ اُن سے واقعاتِ الگ منکشف ہوتے ہیں فلسفۂ تاریخِ جُدا دکھاتا ہے احکام اور فلسفۂ احکام پر جُدا روشنی پڑتی ہے اور ماضی سے مستقبل کے متعلق علمی پرگرام مرتب ہو کر الگ سامنے آجاتا ہے۔ مستقبل کے واقعات تو قیامت تک کے وہ اہم حوادث جن سے اُمت کی کسی ہدایت و ضلالت کا تعلق تھا اتنی تفصیل کیساتھ پیش فرمادے کہ ایک جو یائے علم

ماضی کے دائرہ میں رہ کر سارے مستقبل سے باخبر اور دنیا میں رہتے ہوئے ختم دنیا تک کے سارے ہی اہم حالات سے واقف ہو جائے۔ آئے دسے قتنوں کی خبریں قتنہ پردازوں کے اسماء اور حالات کی تفصیل۔ اُمت میں تیس دہالوں کی فساد انگیزی، گمراہ کن پکاروں کی کثرت، خطبہ کا بڑبڑانا اور فقہاء کا کم ہو جانا، اُمت مرحومہ کا غیر اقوام کی پیروی کرنا پھر مجددانِ دین کی بشارت اُن کی فتوحات، خلافت و سلطنت کا چند قریشی لڑکوں کے ہاتھ پر تباہ ہو جانا، خلافت نبوت کی مدد بقا، خلفاء راشدین کی شہادت کی خبریں، اسلامی سلطنت کے انقلابات، خروج کا خروج، روافض کی تعذیبیں، یاجوج ماجوج کا پھیلنا، دجالِ عظم کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور اُمت کے عام منہسی اور سیاسی جزرو مد کی پیشینگوئیاں ایسے کھلے لفظوں میں فرمائیں کہ گویا ہمارے کی نظروں میں یہ آنے والے واقعات ابھی گزر رہے ہیں اور گویا پوری اُمت اپنے سارے مستقبل کو حال بنائے بیٹھی ہے۔ خبر کے بعد انشاء کے میدان میں آؤ تو احکام معاش و معاد کا وہ جامع چکر گرام پیش کیا اور یہی لطیف و تخفیف عبادتوں کی تعلیم فرمائی کہ ضعیف سے ضعیف انسان کیلئے خدا رسی سہل ہو گئی، عادیۃ عبادت ہو گئی تدبیر ہی کے راستہ سے تمدن کے فوائد ہاتھ لگنے لگے۔ بندے اور خدا کے درمیان تعلقات کے اتنے پہلو کھولے کہ اب تک کسی اُمت پر واشگاف نہ ہوئے تھے۔ مکارم اخلاق کے دقائق کھولے۔ محاسن اعمال کے حقائق واضح کئے۔ عجائب احوال کے آلوآن نمایاں کئے غرض احکام دین جامعیت، سہولت، برکت اور ساتھ ہی عمل کی خفقت اور آجر کی کثرت کے لحاظ سے ایسے عینِ علوم کا پتہ دے رہے ہیں جنکی گہرائی اب تک ناشناسا اور نارسیدہ تھی اور یہ اچھوتے لطائف و معارف ایک کھلی دلیل ہیں کہ بنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر شان علم و حکمت کا خزانہ آؤ

عقل و دانائی کا خزن تھی۔ اور آپ کی ذات مقدس اللہ کی صفت علم و خبر کی بارگاہ میں بارِ پاب تھی یعنی اسمِ عَلِیُّو خَیْرُ آپ کا مربی تھا اس لئے آپ پر علم کے تمام مراتب بھی ختم ہو گئے اور آپ کی غالب شان علم و حکمت ثابت ہوئی۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔
وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناؤ اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانشمندی سکھلاتے ہیں۔

موجودہ علمی معجزات عدد و عدد میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو قرآن کا علمی معجزہ دیگر وہ علمی معجزات سابقین سے بدرجہا فائق ہیں۔ معجزات اور خوارق عطا نہیں ہوئے جو انبیاء سابقین کو دئے گئے۔

نہیں بلکہ علمی معجزات کے دائرہ میں بھی وہ خوارق عطا ہوئے جو عدد کے لحاظ سے بھی خوارق انبیاء سے زائد ہیں اور اپنی باطنی خصوصیات کے لحاظ سے بھی معجزات انبیاء علیہم السلام پر بدرجہا فائق ہیں اگر عصا موسوی کی بدولت پتھر سے چشمے بہے۔ تو آپ کی انگشتان مبارک سے چشمے جاری ہوئے اگر موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا ردیا گیا تو آپ کے صحابہ کی انگلیوں سے اندھیرے جنگلوں میں روشنی ہوئی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بدولت انسانی لاشیں زندہ ہوئیں تو آپ کی برکت صحبت سے کھجور کے تنے زندہ ہو کر انسانوں کی طرح بولنے لگے۔

اگر حضرت یوشع ابن نون کی خاطر آفتاب روکا گیا تو آپ کی انگشت مبارک کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔

اگر حضرت داؤد کے فرمودے سننے کیلئے جانور ارد گرد جمع ہوتے تھے تو آپ کو شجر و حجر سلام کرتے تھے۔

غرض جس نوع کے علی معجزے حضرات انبیاء سابقین کو عطا ہوئے اس نوع میں ہزار ہا درجہ بڑھ چڑھ کر آپ کو بھی عطا ہوئے اور ان معجزات کا شمار بیان سے باہر ہے جو آپ ہی کو مخصوص طیف پر دئے گئے۔ مثلاً قلیل مقدار کھانا جو ایک دو کو بھی مشکل سے کفایت کرے ہزاروں کیلئے کافی ہو کر بیچ رہنا۔ کنکریوں کا دست مبارک میں تسبیح پڑھنا۔ جانوروں کا علی الاعلان انسانی کلام کے ساتھ شہادتِ سالت دینا۔

لیکن ہمیں اس مختصر تحریر میں معجزات نبوی کی نوعیت یا ان کی خصوصیت پر بحث کرنا نہیں موضوع بحث صرف یہ ہے کہ کونسی صفت ربانی کس نبی کی مربی رہی ہے اور شئون الہیہ میں سے کونسی شان غلبہ کے ساتھ کس نبی کی زندگی پر چھائی رہی ہے اس لئے ہم صرف اُس شانِ الہی سے بحث کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ اعمال۔ احوال۔ مقامات اور عام کیفیات زندگی پر حاوی تھی اور وہ صفت علم، حکمت، تجربہ، بصیرت کی تھی جس سے آپ کی معرفت دائرہ خلق میں اتنا رُکھ پونجی ہوئی تھی اور آپ پر نازل شدہ کتاب (قرآن) علم و حکمت میں تمام کتب سابقہ پر بازی لے گئی۔

اَوْتِيتْ عَلٰمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ۔ مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے
 عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِيْ۔ میں اور میرے تتبع کامل اذعان و بصیرت رکھتے ہیں۔
 لَا تَرْطَبْ وَلَا يَابِسْ اَلَا فِیْ کِتَابِ مُبِیْنٍ۔ نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ کتابِ مبین میں ہیں
 وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْکِتٰبَ تَبٰیٰنًا لِکُلِّ شَیْءٍ اور ہر آپ پر قرآن اتارا جو کہ تمام باتوں کا بیان کرے اور الہام اور
 وَهَدٰی وَّ رَحْمَةً وَبُشْرٰی لِّلْمُسْلِمِیْنَ خاص مسلمانوں کے لئے بڑی رحمت اور خوشخبری مٹائیوا اللہ ہے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت بہر حال یہ واضح ہو گیا کہ آپ کی مربی اللہ کی صفت و علم ہے اور
 و فضیلت تمام انبیاء علیہم السلام پر آپ بارگاہ علمی میں باریاب ہیں یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ
 آپ تمام انبیاء علیہم السلام پر فائق اور درجات میں سب سے بڑھ کر ہیں کیونکہ علم تمام صفات کمال
 میں نہ صرف برتر اور اونچی صفت ہے بلکہ ایسی چوٹی کی صفت ہے کہ بقیہ تمام صفات کمال مثل
 ارادہ - قدرت - کلام نیز تمام صفات افعال وغیرہ اپنی کارگزاری میں علم کی محتاج ہیں پر علم
 اپنی کار فرمائی میں کسی صفت کا محتاج نہیں کون نہیں جانتا کہ ارادہ و قدرت وغیرہ بغیر علم کسی کام
 کے نہیں۔ روٹی کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے یہ جانکر کہ یہ روٹی ہے پھر نہیں۔ پانی کا قصد کرتے ہیں
 تو پہلے یہ معلوم کر کے کہ یہ پانی ہے شراب نہیں اور یہ جان لینا ہی علم ہے۔ پس روٹی کھانا اور کھانکا
 ارادہ کرنا اور پھر کھانکی قدرت کو عمل میں لانا روٹی کے علم صحیح پر موقوف ہے۔ لیکن روٹی کو روٹی
 جاننا اور پانی کو پانی سمجھنا ارادہ و قدرت پر موقوف نہیں۔ اگر روٹی یا پانی سامنے سے گزر جائے تو
 بلا ارادہ و اختیار بھی آدمی اسے لامحالہ روٹی اور پانی ہی سمجھ گیا یہ نہیں کہ روٹی سمجھنے کا ارادہ کرنے سے
 روٹی سمجھ دے نہ پھر سمجھ لے جس سے واضح ہوتا ہے کہ علم کو اپنی کار فرمائی میں کسی صفت کی محتاج نہیں
 اور باقی تمام صفات علم بغیر پرکار ہیں۔ پس علم تمام صفات میں اول بھی نکلا اور اول درجہ کی صفت
 بھی ثابت ہوا۔ اس لئے یہ یاد کر لینا کچھ دشوار نہیں کہ جو بنی اللہ کی صفت علم کا پروردہ اور شان
 علیہ و خیرہ سے تربیت یافتہ ہو وہ ان تمام انبیاء علیہم السلام پر فائق بھی ہو گا جو حق تعالیٰ کی دوسری
 شانوں سے مستفید ہیں اور ساتھ ہی دوسرے اور اہل کمال تو اس کے محتاج ہوں گے پر وہ کسی کا
 محتاج نہ ہو گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب علم خاتم الکلمات ثابت ہو تو اس کا بنایا ہوا بنی خاتم النبیین

بھی ہوگا کہ اس پر تمام مراتب کمالات ختم ہوں گے۔ پس ایسا جامع اور خاتم نبی اگر سب کے آخر میں لایا جائے اور وہ پچھلوں کے شرائع میں تصرف کر کے اُن میں اپنے کمال علم سے ترمیم و تنسیخ بھی کرے اور اضافہ و بیشی بھی کرے اور اُس پر تمام ارباب شرائع پہلے ہی سے اپنی رضا کا اظہار کر دیں تو کوئی جانتے تعجب ہے؟ بلکہ فطرۃ کا تقاضہ ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہئے۔

حضور جامع کمالات سابقین تھے اہر حال اس تقریر سے مقصود یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر باوجود جامع کمالات ہونے کے کسی ایک صفت ربانی کا امتیازی شان کیساتھ غلبہ رہا ہے اور انہوں نے اُسی مخصوص صفت و شان سے اپنی اپنی امتوں کی تربیت کی ہے ابراہیم علیہ السلام میں تنزیہ کی شان غالب تھی کہ ہر ظاہری باطنی آفت و عیب سے ذات مبرا رہتی تھی اور ذات اقدس کے بچاؤ اور اعانت کے لئے تمام قولئے عالم ہر وقت کمر بستہ تھے۔

موسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ خود بچہ مختلف انواع میں تبدیل و تقلیب کا تصرف کر دینا اور موجود شدہ انواع میں ایک کو دوسری کی طرف پلٹ دینا۔

عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ مستقل انواع ہی کو خود بنالینا مادہ میں تصرف کر کے بہکیں تیار کرنا اور ان میں جان ڈال دینا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی شان تھی کہ کمال علم و معرفت اور دانائی سے ہر نوع کو اُس کی حد کمال پر پہنچا دینا اور ہر نوع کے مناسب حال اُس کی تربیت کرنا۔

اس علمی تربیت عامہ کے لحاظ سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان تمام انواع کا علم اور ان کے اوصاف و خواص کی معرفت عامہ آپ کو حاصل ہو وہیں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ علم چونکہ جامع صفاتی

اس لئے آپ کی شانِ تربیت میں سارے ہی انبیاء کی شانیں جمع ہوں۔ اور اپنے علمِ کامل کی روشنی میں آپ تمام شانوں سے مختلف انواع میں ان کی استعدادوں کے مطابق مریاۃً تصرف فرمائیں اور مختلف حالات میں ان شانوں سے ظاہر ہوں۔ کہیں تنفرہ ابراہیمی سے کام لیں کہیں تقلیب موسوی کو استعمال فرمائیں اور کہیں اجیار عیسوی کو بروئے کار لائیں۔ مثلاً تنفرہ ابراہیمی کا رنگہ تو یہ ہے کہ ذاتِ اقدس نبوی تک اول تو کوئی شروعات پہنچتی ہی نہیں ہجرت کے موقع پر آدمی شب میں ہجرت کرائی جاتی ہے جس میں کفار مکہ قتلِ نبوی کی آخری اور حتمی تدبیر کر بیٹے ہیں غارتوں میں مگر طے کے جال کا پردہ ذاتِ اقدس کا چاؤ کرتا ہے جبکہ متلاشی غار کے منفذوں کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں سترۃ ابنِ مالک گھوٹے سمیت زمین میں دھسنے لگتا ہے جبکہ اس مہاجر مقدس کا سراغ لگا کر آپہنچتا ہے اور کفار مکہ کو حضو کی خبر دینے کیلئے واپسی کا قصد کرتا ہے۔ غرض شہر اور آفاتِ اُنمڈ اُمنڈ کرتے ہیں اور پاس نہیں بچسک سکتے۔ وَاللّٰهُ یَعْلَمُکَ مِنَ التَّائِیْسِ اور اگر ترکِ وطن کی مصیبت ہجرت کی صورت میں آ بھی جاتی ہے تو یہ ہجرت ہزار ہا خیرات و برکات اور فتوحات کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے اور ان ہجرات سے کتنے ہی سعید انبیاء ایمان قبول کر لیتے ہیں گویا اس شانِ ابراہیمی کے ماتحت حضور کتنوں ہی کی روحانی تربیت و تکمیل فرما دیتے ہیں۔

پھر جب ذاتِ اقدس میں شانِ موسوی یعنی تبدیل و تقلیب ظہور کرتی ہے تو عصا موسوی کی طرح کھجور کا ایک خشک تنہ نوع نبات سے نکل کر نوعِ حیوان کی طرف منتقل ہونا ہے زندوں کی سی حرکات اُس میں ظاہر ہوتی ہیں اور نہ صرف حیوانی حرکات ہی کرتا ہے بلکہ اُس کی زندگی انسانوں اور کامل انسانوں کی زندگی کو بھی مات دینے لگتی ہے کہ فراقِ نبوی میں عالم و عارف انسانوں

کی طرح رونما ہے چنچتا ہے سبکتا ہے اور اس شان کے ماتحت کتنے ہی انسانوں کو ایمان کی لہر تھام لیتی ہے۔ گویا شان موسوی جب ذات محمدی میں جلوہ گر ہوتی ہے تو کمال علم و معرفت کے ساتھ ہوتی ہے اور تربیت عالم کا زبردست ذریعہ بن جاتی ہے۔

پھر اس ذات مقدس میں جب شان عیسوی آتی ہے تو نہ صرف انسانوں بلکہ جمادات کو بھی زندگی عطا کر دیتی ہے اور نہ صرف حیات بلکہ حیات جاوید دیتی ہے دست مبارک میں کنکریاں آتی ہیں تو بیج پڑھتی ہیں۔ مرنے اپنا نشان تہلاتے ہیں گویا صرف اجار موفی ہی نہیں بلکہ اُس کے ساتھ موفی کی وہ تعلیم بھی ہے کہ وہ معرفت الہیہ سے لبریز ہو کر اُس کا نام بھی لینا شروع کر دیں اور پھر یہ شان کتنے ہی تشنگان ہدایت کیلئے ذریعہ ہدایت ہو کر تربیت ایمانی کا موجب بن جاتی ہے۔

غرض علم جامع صفات تھا تو شان اقدس بھی جامع شئون تھی۔ کہ بارگاہِ علمی سے تکمیل یافتہ تھی اس لئے تمام انبیاء علیہم السلام کے تمام کمالات کو آپ کی ذات اقدس نے خود ہی جذب کر لیا اور اپنے ذاتی علوم و معرفت سے اُن کی چمک کو اور دو بالا کر دیا۔

حُسنِ یوسفؑ عیسیٰؑ یہ بیضا داری   اُنچہ خوباں ہمہ دارند تو تہا داری

ہر اُمت کی ذہنیت اپنے نبی کی اس قدر واضح ہو جانے کے بعد اب یہ حقیقت بھی سہولت سے واضح ذہنیت کا عکس پڑ توہ ہوتی ہے۔ ہو جائے گی کہ جس نبی کی جو شان غالب ہوگی اُسی شان کا غلبہ اُسکی اُمت میں بھی ہوگا۔ اور جس رنگ کی ذہنیت مقتدا نے عظم کی ہوگی وہی رنگ اُس ساری ملت کی ذہنیت میں رہا ہوا ہوگا۔ بالفاظِ دیگر رسولِ برحق اللہ کی جس صفت سے خصوصی استفادہ کرتا ہے اُسی صفت غالبہ سے وہ اپنی اُمت کو افادہ بھی کرتا ہے۔ اور اُمت کی مجموعی ذہنیت نبی کی ذہنیت کا عکس پڑ توہ ہوتی ہے۔

قوم ابراہیم کے اعمال میں اگر ابراہیم علیہ السلام پر شانِ مسابیت و تنترہ (بچاؤ اور حرز و احتراز) کا غالبہ بھی شانِ تنترہ غالب ہے تھا تو ان کی اُمت مشرکین مکہ یا براہمہ (ہندو مشرکین وغیرہ) میں بھی یہی رنگ چھایا ہوا ہے گو اُس رنگ کو انہوں نے ناجائز طریق پر استعمال کیا اور اسے توہمات پر اپنے بچاؤ کی صورت اختیار کرنا شگون بد ہو گیا تو اُس راستہ سے ہٹ گئے۔ سفر میں جاتے وقت کو اڑتا ہوا سنا آگیا تو وہیں سفر ملتوی کر دیا۔ کسی توہم یا حادثہ سے ڈے تو ایام میں نحوست مان لی اور اُس دن امور عہم کرنے سے رک گئے ہر کام کرنے سے پیشتر فال اور ٹوٹے کرنا کا احتمالی مضرت سے سابقہ نہ پڑ جائے بات بات پر کھٹکنا اور خوفزدہ ہو کر بچاؤ کے چیلے اختیار کرنا۔ عملیات۔ تعویذات اور سحر وغیرہ سے بچاؤ سوچنے میں غلو اور انہماک رکھنا۔ عناصر سے ڈرنا اور آگ پانی وغیرہ کو اوتارنا مگر ان سے اپنی خیر مانگنا۔ ان کے خوش رکھنے کیلئے چیلے کالنا تاکہ ان کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح ہر وہمی اور احتمالی مضرت سے بچاؤ کی کوشش کرنا۔ کوئی نئی بات سامنے آگئی تو وہیں اپنی فکر دانسیکیر ہو گئی۔ کوئی عجیب چیز کھل گئی تو وہیں ڈر کر اُسے ڈنڈوت کرنی شروع کر دی۔ بتوں سے اپنی خیر مانگنا۔ عناصر سے پناہ مانگنا۔ سارا دے سامنے ہاتھ جوڑنا۔ یہاں تک کہ ذریعہ دفع ضرر کرنا۔ وہیمات سے خوفزدہ رہنا وغیرہ وہی تنترہ اور بچاؤ کی شان کا مسخ شدہ مظاہرہ ہے گویا صرف بچاؤ اور دفع مضرت یا احتیاط کا جذبہ تو رہ گیا اور اُس کی وہ ابراہیمی حقیقت گم ہو گئی جس سے یہ بچاؤ حقیقی تقدس اور تنترہ ثابت ہوتا تھا بلکہ یہ تنترہ کی ذہنیت ہی اُن کی انواعِ شرک کا حقیقی سبب ہوئی ہے جبکہ اُس میں سے اصلیت گم ہو گئی اُس کی حدود نا شناختہ ہو گئیں اور صرف تنترہ ہی ذہنیت باقی رہ گئی جو مرقی اول کی ذہنیت کا شمرہ تھی۔

قوم موسیٰ کے افعال و احوال میں | اسی طرح اگر موسیٰ علیہ السلام میں مثلاً شانِ تقلیب انواع اور تبدیلی
بھی شانِ تقلیب ہی کا غلبہ تھا | ماہیات کی شان کا غلبہ تھا تو یہودی حرکات و سکنات میں بھی
اُس شان کی جھلک موجود رہی گوانہوں نے اپنے نبی کی طرح اس شان کو بجائے صحیح اور جائز
مصرف میں استعمال کرنے کے باطل اور ناحق مصرف میں صرف کیا۔

یہودی پر مردار کی چربی کا استعمال حرام کیا گیا تھا حکم تھا کہ لَا تَأْكُلُوا شَحْوَةً مَّا دَرَاكُمْ
چربی مت کھاؤ، انہوں نے چربی کو پگھلا کر پیج لیا اور اس کے درم کھانے شروع کر دیے۔ اور کہا
کہ دیکھو ہم نے چربی کہاں کھائی؟ پس چربی کی نوع زرو مال کی نوع میں منتقل کر کے کھانے کا جواز
نکالنا وہی تقلیب نوع بہ نوع کی شان رکھتا ہے۔ مگر اُسے اطاعت کیلئے استعمال نہیں کیا بلکہ
بغاوت کے لئے کیونکہ چربی کا استعمال مطلقاً حرام کیا گیا نہ کہ صرف بصورت چربی ہی اُس کا کھانا حرام تھا
یا مثلاً یہودی پر یوم سبت میں مچھلی کا شکار حرام کیا گیا اور کائنات میں تیل اور کھجور پر یوم سبت ہی منجانب
اندر مچھلیوں کی یہ کہ استفادہ کرنا کیسا تھو نیکی کہ دریا کے تمام کنارے مچھلیوں پر چڑھ جاتے تھے۔ یہود نے گڈھے
اکھود کر یوم سبت میں تو مچھلیوں کو ان میں جمع کرنا شروع کیا اور دوسرے ایام میں ان کا شکار کرنا شروع
کر دیا اور کہا دیکھ لو ہم یوم سبت میں مچھلیوں کا شکار کہاں کیا؟ بلکہ ان کو جمع کیا ہے۔ اور یہ شکار نہیں۔ ظاہر ہے
کہ یہ حکم الہی کے مفہوم کی تغیر تھی اور ساتھ ہی اپنے عمل سے شکار کو جمع کی نوع میں منتقل کر کے وہی
تبدیل نوع بہ نوع کا استعمال تھا۔ حالانکہ حکم الہی کا مقصد آج کے دن سرے سے مچھلیوں کا
شغل ہی روکنا تھا خواہ وہ شکار سے ہو یا ان کو گھیر لینے سے۔ درنحالیکہ یہ گڈھوں میں جمع کر لینا
بھی شکار ہی کیلئے تھا۔ پھر یہود کا مچھلیاں جمع کر کے یہ کہنا کہ ہم نے آج شکار نہیں کیا محض فریب

اور دھوکا دہی تھی پس پہلی صورت میں اگر ماکول میں تبدیل نوع کی گئی تھی تو اس صورت میں مفہوم میں تقلیب کی شان قائم تھی۔

اسی طرح نیل سے پارہو کر یہود اگر بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو اسی شان تقلیب کی بدولت سامری نے قوم سے سونا چاندی جمع کر کے اُس سے ایک بچھڑا تیار کیا اور پھر اُس میں ایک ٹھوس خاک کی پوڑی کے ذریعہ (جو اسپ جبریل کے سموں کے نیچے کی خاک تھی جس کا اثر حیات افزائی تھا) روح حیوانی پھونک دی جس سے یہ بچھڑا بولنے اور حرکت کرنے لگا گویا سونے چاندی کو نو گویا سالہ کی صورت میں تبدیل کیا اور پھر اس جماد گو کو حیوان گو کی نوع میں منقلب کر دیا جس سے قوم مفقوت ہو کر لگی، اُسے خدا سمجھنے اور پوچھا پاٹ کرنے گویا مخلوق کو خالق کی جہت میں تبدیل کر دیا پس یہاں بھی وہی تبدیل نوع بہ نوع کی شان کھلے طور پر موجود تھی اور یہود کا اسلام سے کفر کی طرف ارتداد خود اُن کے اندر تبدیل نوع بہ نوع کا مظاہرہ تھا ہاں اس شان تقلیب کو جو ایک صفت ربانی تھی یہود نے کسی جگہ بھی خیر میں استعمال نہیں کیا جو شان موسوی تھی بلکہ تقریباً ہر جگہ بے محل اور ناجائز طریق پر استعمال کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کا آلہ کار بنایا۔

شاید یہی وجہ ہے کہ قوم موسوی پر جس قدر مصائب اور سماوی عذاب آئے بلکہ زلزلہ اسی شان تقلیب اور تبدیل نوعی کے رنگ میں نازل ہوئے ہیں۔ فرعون اور قبطیوں کے دانہ پانی کا خون بن جانا۔ اُن کے بدن کے روئیں کا جوؤں کی شکل میں تبدیل ہو جانا۔ اُن کے سامانوں کا سینڈ گول کی صورت اختیار کر لینا۔ اُن کے غرق کیلئے نیل کے جامد ہو جانے کے بعد سیال اور بہتا ہوا کر دیا جانا۔ پھر یہود کے مستبکوں کے سروں پر جامد پہاڑ کا حیوان پرندوں کی طرح متحرک بنا کر

لاکڑا کیا جانا۔ یومِ سبت کی بچہ مٹی پر انہیں انسانوں سے بندر بنا دیا جانا وغیرہ ایسے مصائب و آفات ہیں کہ سب میں وہی تبدیلِ نوع بہ نوع کا رنگ صاف نظر آ رہا ہے کہیں ایک جامد نوع سے بدل دیا گیا ہے کہیں جامد کو حیوان کی نوع میں منتقل کیا گیا ہے کہیں ایک اشرفِ حیوان کو ازلِ حیوان کی صورت میں پلٹ دیا گیا ہے غرض قوم کے عمل اور جزائے عملِ انعام و انتقام اور مرد و تہر میں یہی صفتِ تقلیبِ سمائی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ان کے مربیِ اعظم کی شانِ غالب بھی یہی صفتِ تقلیب تھی۔

قومِ عیسیٰ علیہ السلام کے قولِ عمل | اسی اصول کے ماتحت چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں تصویریں اور ایجادیں شانِ غالب میں غالب مصوری اور ایجادِ اجسام تھی اور اسی شان کے تحت

انہوں نے اپنی اُمت کی تربیت کی اس لئے اُمتِ مسیحیہ کی ذہنیت بھی اسی تصویر سازی اور ایجادِ اجسام کی طرف چلی۔ آج عیسائی اقوام کی ساری ذہنی طاقتیں مادیات کی صورتیں بنانے نئی سے نئی ہیئت اختراع کرنے اور ہر سامان کے نئے سے نئے نمونے اور ڈیزائن تیار کر رہیں۔ مصروفِ نظر آ رہی ہیں بلکہ صورت سازی کے اس فن کو اس درجہ پر پہنچا دیا گیا ہے کہ آج مسیحی سلطنتوں کی بنیادیں ہی اس تصویر سازی اور صورت آرائی کی تجارتوں پر قائم ہیں۔ غور کرو تو عیسائی اقوام کی اس حکمتِ عملی میں عیسوی ذہنیت کے وہی دو اصول کار فرما ہیں مادیات کی ہیئتیں بنانا اور پھر ان کی شان کے مناسب اُنہیں زندگی کی روح پھونکنا۔

ہیئت سازی | اگر حضرت مسیح علیہ السلام پرندوں کی شکلیں بنا کر اڑاتے تھے تو یہ بٹن کے پرندے اور کھلونے بنا کر انہیں اسپرنگ کی روح سے اُچھلتا کودنا بنا رہے ہیں۔ اور ذرفی و ذرفی ہوائی جہازوں کی

ہیئت کے پرندے تیار کر کے پٹیرولی گیس کی طاقت سے انہیں ہوا میں اُڑا رہے ہیں۔
 ایسا اگر انہوں نے مردہ لاشوں کو زندہ کیا تو انہوں نے تو ہے کے پتلے تیار کر کے ان میں
 برقی ہووڑاڑی کہ وہ یورپ و امریکہ کے ہونٹوں میں بجلی کا ایک سوئچ دبانے سے زندہ انسانوں
 کی طرح کام کاج کرتے پھر رہے ہیں بھاری بھاری انجنوں اور مشینوں میں اسٹیم کی روح پھونک کر
 انہیں دڑتا بھاگتا بنا دیا۔ تیل کی روح سے بھاری بھاری موٹروں کو دوڑا دیا۔ اگر انہوں نے
 بے جان لاشوں کو روح پھونک کر بلوایا تھا تو انہوں نے گراموفون کے ریکارڈوں کو ایک سیٹی
 کے ذریعہ بولتا اور گاتا ہوا کر دیا۔

تزمین ہیئات | اگر انہوں نے مایوس العلاج مریضوں، اندھوں اور بے وضوں کو اچھا کر دینے کی۔
 (باذن الہی) گارنٹی کی تو کج کے دور میں عیسائیوں کی طرف سے بھی مریضوں کی شفا بخشی کے
 اعلان اشتہار پیر و پیگنڈوں اور گارنٹیوں کی کوئی اتہار نہیں کوئی صحت کی گارنٹی لے رہا ہے
 کسی ہسپتال کے اشتہار میں اندھوں کے اعادہ بصارت کی گارنٹی کی جا رہی ہے کہیں ادا نہیں
 کی شرط دوائیں شائع کر کے صفا جلد کی گارنٹی کی جا رہی ہے کوئی ڈاکٹر اعادہ شباب کی
 ذمہ داری لے رہا ہے۔ کوئی عمر بڑھا دینے کی تدابیر شائع کر رہا ہے حتیٰ کہ بعض مصل فلاحی ادارے
 شناس ڈاکٹر اچھا موتی پر بھی غور کر رہے ہیں پس کہیں ایجادیات کا ادعا ہے اور ایجاد و مراتب
 حیات کا دعویٰ اور یہ سب حضرت مسیح علیہ السلام کی اُسی شفا کارانہ اور اجماعی قوت کا نام اُسی مظاہرہ
 ہے جو بطور معجزہ آپ کو حق تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی۔

ایجاد اُسی طرح اگر عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طریق پر مادیات سے پرندوں کی ہیئتیں اور جانداروں

کی تصویریں بنائی تھیں تاکہ انہیں ہیئت طیر پڑا دیں تو وہی تصویریں ذہنیت مسیحی اُمت میں بھی نمایا ہوئی۔ اور اس درجہ افراط کے ساتھ کہ آج صورت آرائی صورت پرستی کا درجہ اختیار کر چکی ہے مادیات کے نئے نئے ایجادات اور تصویریں جہتوں نے چشم دنیا کو غرق حیرت کر دیا ہے۔

بھاری بھاری مادوں کو موم کی طرح پگھلا کر ان سے کیسی عجیب و غریب شکلوں کی شینیں اور کیسی نئی نئی صورتوں کے سامان ایجاد کئے جا رہے ہیں۔ توہے لکڑی اور پتیل کے خوبصورت کتاب راجتہ بدن کے نئے نئے وسائل مثلاً تیز و سواریاں۔ ریل۔ موٹر۔ اگبوٹ اور ہوائی جہاز وغیرہ خبر رسائی کے عجیب عجیب آلات۔ ٹیلی گراف۔ ٹیلی فون اور وائرلیس تلخیص اشاعت کے ذرائع مطابح اور پریس وغیرہ۔ انعکاس صور و اشکال کے وسائل فوٹو گراف کیمرے۔ برقی روشنی اور برق برق سامانوں کی اختراعات۔ نظریہ متحرک تصاویر اور ان کی بول چال مادی ایجادات کو دہ چکر العقول کا زمانہ ہے کہ عالم رنگ و بو اور جہان صورت و دُرو اس ایجادی پیداوار پر جسد بھی فخر کرے کہ ہو۔

تصویر ایجاد کے بعد تصویر اور صورت سازی کو لو تو آج تصویر سازی فنون لطیفہ میں داخل ہو کر اُنکا طفرائے امتیاز ہو چکی ہے تصویروں اور مجسموں نے بازاروں اور درباروں پر قبضہ کر لیا ہے۔

فوٹو سازی کیلئے مشینیں ہیں اُس کی اشاعت کے لئے بلاک ہیں اور پھر تصویر بینی یا تصویر نمائی کیلئے لاکھوں روپیہ کی بلڈنگیں۔ ہسپتال ہیں۔ سینما ہال محض اس لئے لاکھوں روپیہ کھینچ رہی ہیں کہ چلتی پھرتی اور بولتی چالقی تصویریں دکھلائیں کوئی شہر شہر نہیں جب تک کہ اُس میں سینما کی متعدد دسر فلک عمارتیں کھڑی ہوئی نہوں۔ آج مسیحی اقوام کی فکریات سے تصویریں متحرک بھی ہیں بول بھی رہی ہیں اور گاتی ناچتی بھی ہیں اور سبک دماغ تصویر ساز اپنی اصل کو چھوڑ کر

اپنی ہی نقل پر اس قدر فریقہ ہو چکے ہیں کہ اپنے قلب و دماغ کی ساری کھائی نقول کے حوالے کر کے خود کو رے ہوتے جا رہے ہیں۔

پھر تصویر کی قوت حیات دیکھو تو سکہ اور تمغہ پر تصویر ٹکٹ اور سٹامپ پر تصویر۔ چاقو اور ہتھیار پر تصویر۔ دوات و قلم پر تصویر۔ پنسل اور رب پر تصویر۔ کپڑے اور برتن پر تصویر۔ انبیا و رسائل کے صفحات پر تصویر۔ کاغذوں کے جگر میں تصویر۔ آتش بازی کی شعلہ باریوں میں تصویر۔ گھڑی اور چین پر تصویر۔ اسٹیشنری کا ہر سامان مصور۔ کتابیں مصور۔ طرز تعلیم مصور۔ مکانوں کی زینت تصویر۔ پردوں کی آرائش تصویر۔ اور بالآخر ہر شے کی صورت پر اس کی تصویر گویا شے محض اپنی صورت سے نہیں پہچانی جاسکتی جب تک کہ اس کی بھی ترجمان یہ مصنوعی تصویریں نہ بنیں۔ غرض تہذیب کے جس گوشہ پر نگاہ ڈالو صورت پسندی اور تصویر آرائی کا تسلط و اقتدار نظر آئے گا۔ خود اصلی انسان کی وہ عظمت نہیں ہے جو اس کی بناوٹی صورت کی ہے۔ اور اس نقالی پر قوم کی قوم ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ حتیٰ کہ (حسب بیان اخبار وحدت دہلی ۱۲ اپریل ۱۹۳۶ء) ”آج تصاویر اور فوٹو گرافی کے شوقین کیمروں اور ان کے لوازمات پر پندرہ کروڑ روپیہ صرف کر رہے ہیں۔“

تصویری جدت پھر اس صورت آرائی کیساتھ صورتوں میں جدت طرازی کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی شے نو پانچ شکلوں اور نوع بہ نوع صورتوں کا لباس ہر روز بدلتی رہتی ہے ہر ہر استعمالی سامان کے خوشنما نمودوں اور مختلف الالوان صورتوں کی اس قدر کثرت ہے کہ غالباً آرائشی سامانوں کی ایسی زینت نئی صورتیں کبھی بھی چشم فلک نے نہ دیکھی ہوں گی۔ آج ہزار ہا اشیاء کی خریداری محض

اُن کے مختلف نمونوں اور صورتوں کی بدولت ہو رہی ہے۔ مکانات کا سلسلہ تو تو انجیروس کا طبقہ محض کوٹھی بنگلوں کے نئے نئے نمونے نکالنے میں لگا ہوا ہے ہر جدید بلڈنگ اپنے رنگ و روپ کے لحاظ سے قدیم کو شرمائے دیتی ہے۔

فرنیچر کو تو محض مینر کرسی اور الماری وغیرہ کی نئی سے نئی شکل ایجاد کرنے کیلئے بڑے بڑے کارخانے کام میں مشغول نظر آ رہے ہیں۔

لبوسات کو دیکھو تو خوش رنگی خوش وضعی اور نقش و نگار کے سلسلہ میں نباتات حیوانات اور جمادات کا کوئی نقشہ اور رنگ ایسا باقی نہیں رہا جو کپڑے کی سطح پر یا اُس کی بناوٹ میں نمایاں نہ کیا گیا ہو۔ لباسی فیشن دیکھو تو لباسی صورتوں کی جدت اس درجہ غالب آ چکی ہے کہ روزانہ نہ صرف نئے نئے فیشن نکال کر پیک آرائی کی نمائش کرتے رہتے ہیں بلکہ بدنی سنگار اور خوش لباسی کا کوئی عقلی احتمال ایسا نہیں رہا جو واقعات کی صورت اختیار نہ کر چکا ہو حتیٰ کہ تقییل لباس کی صورتوں میں عریانی تک کی آرائش بھی واقعہ بن چکی ہے۔

لباس کی سلامتی اور فیشن کے اختراعات کا یہ عالم ہے کہ اُس کے لئے لاکھوں سرمایہ کی مستقل کمپنیاں قائم ہیں۔ رینک کمپنی جس کا ہیڈ آفس انگلستان میں ہے اور ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اُس کی شاخیں ہیں اور امرائندوستان میں سے کتنے ہی ہیں جو اُس کے لاکھوں کے قرضدار ہیں محض سلامتی اور خیاطی کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ اُس کا نظام ایک مستقل حکومتی نظام کی شکل اختیار کئے ہوئے ہے۔ ٹیلر گشتاپوں کو جو کمپنیوں کی صورتیں ہیں جو ڈیزائننگ میں محض ایک ڈیزائنر جو نئے ڈیزائن کے کپڑوں کا محض خاکہ تیار کر دیتا ہے لاکھ پونڈ کا لیتا ہے۔

(وحدت اخبار ۱۴ اپریل ۱۹۳۶ء)۔

ماکولات کو لو تو موجودوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے کتنے ہی کارخانوں کے ساتھ انہی کی تشکیل و تصویریں لگا ہوا ہے۔ بسکٹ روٹی اور مٹھائیاں تک شینوں کے ذریعہ عجیب عجیب صورتوں کا لباس پہن رہی ہیں۔ ایک پیٹری گلدستوں اور پرندوں کی شکل میں ڈھالے جا رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں محض اسلئے قائم ہیں کہ ماکولات کی ان نئی نئی شکلوں سے ان کی تجارت کو فروغ دیں۔ مارٹن کمپنی اور اس جیسی اور کمپنیاں اسی مہم کی سرانجام دہی میں ہمہ تن مصروف ہیں۔

مشروبات کے سلسلہ میں پانیوں اور شربتوں کو دیکھو تو عدالوان اور رنگ برنگ کے شیشے دوکانوں پر جاذب نگاہ نظر آئیں گے حتیٰ کہ ان کھانے پینے کی اشیاء کو میزوں پر خوشنما ہیئت اور خوبصورت نقوشوں کے ساتھ چنے اور اس طرح سجانے کیلئے کہ کوئی تیز باغ و بہار نظر آئے کوئی عظیم الشان بلڈنگ اور کوئی پرندوں کا عجائب خانہ، مستقل علیٰ ہیں تعلیمی اسکول ہیں بھاری بھاری اجڑتیں ہیں اور مستقل اسٹاف کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تمدنی سامانوں کے رد و قبول کا معیار آج ضرورت و عدم ضرورت نہیں بلکہ محض خوشنما یا بدنما رہ گیا ہے ہر نئی وضع کا سامان قابل قبول ہے اگرچہ غیر ضروری ہو اور ہر قدیم وضع یا سادہ شے ناقابل قبول ہے اگرچہ ضرورت اور راحت کی ہو۔

پھر آن سامانوں کے پیکنگ اور اس کی خوشنمائی اصل سامان سے بھی زیادہ قیمتی اور قابل توجہ سمجھی جاتی ہے کہ شے کی پہلی نمائش اس کا پیکنگ ہی ہے۔ ایک معمولی غذا یا دوا یا کھلونے اور رہائشی سامان کیلئے اس کا ڈیزائن یا بندھن یا کاغذی اور آہنی قہلی کی خوشنمائی پر بعض دفعہ اس قدر

لاگت لگائی جاتی ہے کہ اصل سامان سے وسائل قیمتی ثابت ہوتے ہیں اور کوہ کندن و گاہ بردارد
کا مضمون ہو جاتا ہے غرض قوم کی قوم اسباب تمدن اور مادیات کی نئی سے نئی شکلیں تجویز کرنے
میں اپنی تمام ذہنی قابلیتوں کے ساتھ اس درجہ لگی ہوئی ہے کہ صورتوں کے جو نمونے سنہ دہاں
میں رواج پکڑتے ہیں سنہ آئندہ میں ان کی صورتوں کی جدت بچھلے ڈیزائن کو ناقابل التفات
بنادیتی ہے۔

اقوال و ہیئات | سامانوں کو چھوڑ کر اس قوم کی قوی اور عملی زندگی دیکھو تو وہی صورت آرائی اور
میں صوت آرائی | جدت طرازی کی جھلک اُس میں بھی قائم ہے۔ الفاظ کی خوش ادائی بہت کچھ اور
نیچے حقیقت کا نشان نہیں۔ لفظی ہمدردیاں بہت زیادہ مگر قلبی ہمدردی کم نہ زیادہ۔ کلام میں تصنع
بناوٹ اور عبارت آرائی کی کمی نہیں لیکن بے تکلف اور حقیقت خیز کلام کا کہیں وجود نہیں۔
بناوٹی عمل اور اس کے ساتھ دکھلا دایچہ لیکن حقیقی اور خلصانہ سادگی عمل عقار۔ رسمی اخلاق اور
بناوٹی تبسم کی انتہا نہیں لیکن حقیقی طلاقت و بختہ ردنی جس میں قلبی شفقت کی جلوہ گری
ہو یکسر مفقود۔ ظاہر بن جائے گویا ظن اُڑ جائے۔ ظاہری صفائی ہر چیز میں نمایاں رہے گو حقیقی
طہارت کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو۔ غرض اس قوم کی ساری زندگی نمود۔ صورت آرائی۔ اختراع۔
نمائش اور دکھلاوے کی حرکات سے پُر ہے۔ اور اس کے رد و قبول کا معیار محض صورت و
رسم ہے نہ کہ حقیقت و اصلیت۔

اُمت مسیحہ کی جس پرستی | حتیٰ کہ اس صورت پسند ذہنیت کے ماتحت یہ اُمت اس درجہ جیانت اور تصویریت
اور اس کی چند مثالیں۔ | کی نوگر ہوئی کہ اب اگر اس کے سامنے کلیات بھی پیش کی جائیں تو وہ اُن میں بھی صورت و

غائب ہیں اور اُن کی کوئی شکل و صورت سامنے نہیں۔

غرض جہاں بھی صورت و شکل کا دخل نہ ہوگا خواہ وہ علوم ہوں یا کلیات معتقدات ہوں یا غیبیات اُمتِ مسیحیہ وہاں کھڑی نظر نہ آئے گی۔

وہ سب سے زیادہ اپنے نفس کے قائل اور دلدادہ ہیں اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ قریب اور بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ بعید حق تعالیٰ سے ہیں کہ وہ جتنی طور پر سب سے زیادہ غائب اور غیب الغیب ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ اس خود بینی کے سبب خود غرضی اور خود مطلبی کے جال میں بھی سب سے زیادہ ہی اُمت گھری ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قومی خود غرضی و عصبيت اور جیت جاہلیت پر نتج ہوتی ہے۔ اور پھر اس تعصب کے مختلف قدرتی معیار و طَبِیت نسل اور نون و غیرہ کی طرف متعصب طبیعت خود بخود چل پڑتی ہے۔ اس لئے تعصب۔ وطنیت۔ نسلیت اور نون و رنگ و غیرہ کے خود مطلبانہ جال میں بھی سب سے زیادہ ہی صورت پرست اُمت پھنسی ہوئی ہے اور اس طرح گرفتار ہے کہ گویا تعصب و وطنیت اس کا بابہ الاتیاز شعار ہے۔ مثلاً ہندوستان میں جو حقوق ایک یورپین کے تسلیم کئے گئے ہیں وہ کسی ہندوستانی کے نہیں ہو سکتے اس لئے کہ وہ یورپین نہیں۔ بلکہ ایک یورپین کے جو حقوق یورپ میں پیدا ہونے پر مانے گئے ہیں وہ کسی یورپین کے ہندوستان میں پیدا ہونے پر نہیں ہوں اس لئے کہ مولد و منش کے لحاظ سے وطنیت کمزور پڑ گئی۔ یورپینوں کے کوٹھی بنگلوں کے ساتھ تلاوٹ ہو کر ہندوستانی جھوٹے نہیں کھڑے رہ سکتے کہ اُن میں سفید فام قومیت کی سکونت نہیں۔ یورپین کلب گھروں میں ہندوستانی ایک شریک کی حیثیت سے نہیں گھس سکتا۔

کہ وہ غیر قومیت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ آج جذبات و وطنیت کے ماتحت پورا ہندوستان اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا کہ وہ یورپ کی تجارتوں کی ایک منڈی ہے جس سے ہندوستانیوں کا خون چوسکر یورپین اقوام کے رخسارے سرخ کر دئے جانے کے سوا اور کوئی غرض وابستہ نہیں چنانچہ آج ایک ہندوستانی کی یومیہ آمدنی کا اوسط فی کس پڑتا ہے اور ایک یورپین کی یومیہ آمدنی بیٹھتی ہے۔

پھر یکہ بے اعتدایاں علی ہی نہیں بلکہ آئین کا پیرایہ لئے ہوئے ہیں تو اس سے بڑھ کر تعصب اور قومی خود غرضی کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ تعصب اور معیار وطنیت و نسلیت خود ایک مستقل قانون بن جائے؟ اور اُسے وجہ نازش بنا کر استعمال کیا جائے؟

ظاہر ہے کہ جب کوئی قوم شخصی اور قومی خود غرضی کا شکار بن جائیگی اور اس میں جو غرض الارض کا مرض نفسانی تعیش کی خاطر رایت کر جائے گا تو وہ بے غرضی اور استغفار سے کبھی ہٹنا نہیں سکتی۔ جیسا کہ واضح ہو گیا کہ یورپین اقوام انتہائی خود غرضی میں پھنس کر تمام اتنا بے غرضی، استغفار، یگانگت، ایثار، ہمدردی اور عام ہی خواہی انسانیت سے یکسر محروم ہو چکی ہیں انہیں اپنے نفس کے سوا دوسری کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عصبيت خود غرضی کی اور خود غرضی خود بینی کی اور خود بینی صورت پسندی کی فروعات میں سے تھی اس لئے انجام کار وہ سابق نتیجہ اور زیادہ روشنی میں آجاتا ہے کہ اس اُمت کی ذہنیت کے معیار پر زیادہ سے زیادہ قابل قبول وہی چیز ہو سکتی ہے جو انکھیں پر بار ڈال سکے گو علم و عقل کے لحاظ سے اُس کا وزن کچھ بھی نہ ہو۔

کثرت رائے اسی طرح مثلاً استدلال اور اثبات مدعی کے دائرہ میں اعداد و شمار اور کثرت لائل

یعنی کمیت اس اُمت کے یہاں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ کیونکہ کمیت و کثرت جزئیاتی شے ہے جو آنکھوں سے نظر آسکتی ہے کلیاتی نہیں ہے جس میں علم و معرفت کی ضرورت ہو پس یہ اُمت کسی چیز کے غلبہ و مغلوبیت پر ہمیشہ اعداد و شمار سامنے رکھ کر استدلال کرتی ہے معدودات کی حقیقت کو پرکھ کر اصولی رنگ میں اُس کی قوت و ضعف کے متعلق رائے قائم نہیں کر سکتی کہ حقیقت و کیفیت آنکھوں سے اوجھل ہے اور کمیت و عدد آنکھوں کے سامنے ہے اُس کے نزدیک کثرت دلائل اثبات مدعا کی سب سے زیادہ مؤثر وجہ ہے نہ کہ قوت دلیل کیونکہ پہلی شے کئی ہے۔ جو احساسات پر بار ڈال سکتی ہے۔ اور دوسری صورت کیفی ہے جو علم و ادراک سے تعلق رکھتی ہے جس سے یہ جس پسند اُمت محروم ہے۔

اسی طرح اُمت نصرانیہ کی اس سطحی ذہنیت کے مطابق کسی رائے کا وزن یا حکم کی قوت رايوں کی کثرت اور بجا رُٹی کے سواد سے سمجھی جاتی ہے کہ کثرت ایک امر محسوس ہے جو آنکھ کو متوجہ بنا سکتی ہے۔ حالانکہ ایک حقیقت پسند ذہنیت کے نزدیک محض شمار کی کثرت کسی رائے کی قوت و حقانیت کی کفالت نہیں کر سکتی جب تک کہ خود رائے ہی اپنی ذات سے کسی بھیساہ حق پر پوری نہ اُترتی ہو اگرچہ اُس کا حامی کوئی ایک ہی فرد کیوں نہ ہو۔ یہ جداگانہ امر ہے کہ کسی ذی دہمین امر میں جبکہ ہر جانب میلان کی وجہ مساوی موجود ہوں بطور قطع نزاع کثرت آرا پر فیصلہ کر لیا جائے لیکن بذاتہ کثرت کوئی موجب صواب چیز نہیں کہ اُس کے خلاف راستہ نہ ہو۔ یا اتفاقی حق کا ذریعہ نہیں کہ اُس میں حق کا وجود ضروری ہو۔ پس اُس کی حقیقت قرعہ سے زیادہ نہیں نکلتی جس کی غرض محض قطع نزاع ہے اور بس۔

کثرت افراد | اسی طرح مسیحی ذہنیت دو مقابل فوجوں میں افراد کی کثرت سے گھبراٹھتی ہے کہ اُس کی نگاہیں صور و اجسام سے آگے نہیں بڑھتیں۔ حالانکہ ایک حقیقت دوست ذہنیت کے نزدیک کمیت و تعداد کا بڑھ جانا نہ فتح و شکست کا معیار ہے نہ کوئی قابل انتفات مظاہرہ بلکہ بلحاظ حقیقت صبر و استقامت اور اخلاص کے مجتہد اگر دس اور سو بھی ہوں تو ہزاروں پر بھاری ہیں اور اسی باطنی قوت سے بسا اوقات چھوٹی چھوٹی اقلیتیں بڑی بڑی اکثریتوں پر غالب آجاتی ہیں۔ پس ایک نصرانی صداقت سے کبھی مرعوب نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف کثرت و کمیت کے دباؤ سے۔ اور ظاہر ہے کہ کثرت وہی امر محسوس ہے جو مشاہدہ قلبی سے متعلق ہے گو صداقت سے خالی ہو۔ اور صدق و اخلاص ایک امر معنوی ہے جو مشاہدہ قلب سے متعلق ہے گو کثرت سے خالی ہو۔ پس یہ اُمت محض آنکھ سے دیکھنے کی چیز سے مرعوب ہوتی ہے۔ علم و عقل سے جانچنے کی چیز سے نہیں اس لئے بالفرد کہا جائیگا کہ اس اُمت کو اپنی جس پسندی کے ماتحت علم حقیقت سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ اس تصویری اُمت کی سطح پرستی اُسے کسی بات میں بھی صورت سے گذر کر حقیقت تک نہیں پہنچے دیتی اس لئے صورتوں کی لپیٹنی پر مفتوں رہنا یا عقل و دہیں سے بیگانہ رہ کر محض آنکھ کا دیوانہ بنا رہنا ہی اس اُمت کے فضائل کی انتہائی لائن ہے۔

اُمت نصرانیہ علی اُمت نہیں ہے۔ اگر یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ صورت جسم اور حیثیات کا راستہ بے انتہا تنگ اور محدود ہونے کی وجہ سے کسی طرح بھی وسیع علم کی گذر گاہ نہیں بن سکتا کیونکہ حیثیات اور جسمانی اشیاء میں جسم دوسرے جسم کیلئے حجاب اور ایک کی جس دوسرے کے جس سے مانع ہے

ہر صورت دوسری صورت کیلئے حاجب مانع ہو سکتی تھی طور پر ایک صورت پسند سچی کے عقل و فہم کے طرف کو بے انتہا تنگ اور محدود ہی ہونا چاہئے بخلاف اس کے ایک حقیقت پسند نہایت کا مالک چونکہ صورتوں سے گذر کر حقائق اور معانی تک پہنچتا ہے یعنی جزئیات سے گذر کر کلیات و اصول میں گھستا ہے تو بلاشبہ وہ حیثیات کے تنگ دائرہ سے گذر کر وہابیات کے غیر محدود میدان میں جا پہنچتا ہے جہاں ایک حقیقت دوسری حقیقت کیلئے حاجب نہیں ایک نور دوسرے مانع نہیں بلکہ ایک کلی اور جامع حقیقت کا ہاتھ لگ جانا اُس کی لاکھوں جزئیات کا قبضہ میں آجانا ہے پس حقیقتاً علم اور اُس کی رُوح اگر کسی فطرۃ میں رچ سکتی ہے تو وہ ہر حقیقت پسند ہی فطرۃ ہو سکتی ہے۔

ساتھ ہی اُمت مسیحہ نے حیثیات کا یہ تنگ راستہ اختیار کر کے اپنے لئے ساری ہی محرومیاں اور خساروں کو قبول کر لیا ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ہر صورت اپنی حقیقت کے لئے وسیلہ ہوتی ہے جس کا وجود حقیقت سے الگ کوئی مستقل وجود ہی نہیں۔ پس ایک صورت پسند تو صورتوں میں رہتے ہوئے ابتدائی مراحل سے گذر رہا ہے جسے ابھی تک حقیقت کا نشان بھی دستیاب نہیں ہوا اگر وہ اپنا آخری سطح نظر محض صورت ہی کو ٹھہرا لے تو وہ حقیقت تک تو یوں نہیں پہنچ سکا کہ ابھی پابند صورت ہے اور خود صورت سے یوں محروم ہے کہ صورت بلا حقیقت اور جسم بلا رُوح کا نہ کوئی وجود ہے نہ بقا اس لئے صورت پرست بلحاظ نتیجہ صورت و حقیقت دونوں ہی سے محروم ہے۔ بہر حال یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اُمت مسیحہ نے اپنی تمام مساعی کا مرکز صورت و جسم اور اُس کثیف مادہ کو ٹھہرا کر علم کے بجائے جس کو اور صوابدید کے بجائے چشم دید کو اپنا مبالغہ علم

ٹھہرا ہوا ہے۔ اور اس لئے یہ تصویری اُمت جس پسند کہلاتی گئی۔ علم دوست باور نہیں کی جائیگی۔
اُسے صورت پسند قوم کہیں گے حقیقت دوست قوم سے تعبیر نہ کریں گے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا   وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو جانتے ہیں اور آخرت
وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ   و انہما سے وہ لوگ بالکل غافل ہیں۔

اُمت مسیحیہ استحکام پسند نہیں ہو سکتی | پھر ایک جس پسند اور مادہ پرست اُمت پر جسے رات دن مادیات ہی
کا شغل ہو عموماً مادہ ہی کے خواص و آثار کا غلبہ ہونا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ مادہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے
کہ وہ کبھی ایک حال پر قائم نہیں رہتا۔ اُس میں نکلن اور خپنگی حال کی کوئی شان نہیں بلکہ تلون اور
لورٹ پورٹ ہی اس کا امتیازی وصف ہے اس اصول کے مطابق مادہ پرست اُمت مسیحیہ کی ذہنیت بھی
انہی مادی آثار سے برہنہ ہوتی چاہئے چنانچہ یہ مشاہدہ ہے کہ یہ اُمت استحکام پسندی ذہنیت سے
اس لئے محروم ہے کہ مادیت سے مغلوب ہے اُس کے عام کاروبار سے نمودارے بود و غیر خپنگی بے
استقلالی اور ناپائیداری و تلون کی شان نمایاں ہوتی رہتی ہے۔ دیکھو و وسائل تمدن میں سب سے
زیادہ استحکام طلب چیز تعمیر ہے جس کو مضبوط بنانے میں اُس کے خوشنما بنانے سے زیادہ توجہ
کی جاتی ہے۔ اسی پائیداری کی بنا پر یہ مثل مشہور ہے کہ

لَذَّةُ الطَّعَامِ سَاعَةٌ وَلَذَّةُ النَّارِ يَوْمٌ
وَلَذَّةُ الْمَرْغَةِ شَهْرٌ وَلَذَّةُ الدَّارِ هُمْ۔ عورت کی لذت مہینہ بھر کی ہے اور مکان کی لذت عمر بھر کی ہے۔
چنانچہ پچھلوں نے تعمیرات کے استحکام میں خزانے صرف کر دیے جس سے آج تک قایم دنیا کے آثار
جوں کے توں دکھائی دے رہے ہیں۔ اگرہ کا تلن محل۔ دہلی کا لال قلعہ۔ اکبر آباد وغیرہ کے محلات

نیز دوسرے مالک میں قدار کی مستحکم یادگاریں آج تک اُسی طرح ایک پیر سے کھڑی ہوئی اپنے
 بانیوں کی استحکام پسند ذہنیت کی شہادت دیر ہی ہیں۔ لیکن آج کی جدید دنیا میں صورت
 پسند نظری حکومت رائے سینا (نئی مہلی) تعمیر کرتی ہے شاہی دفاتر اور گورنمنٹی عمارتیں لاکھوں
 روپیہ کی لاگت سے تیار کرتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ لاکھوں روپیہ مرتبے کے لئے بھی منظور کرتی ہے کیونکہ لاگت زیادہ
 نمودار ہو پور لگائی گئی جمیں استحکام اور پختگی مل مقصود ہی نہ تھی۔ اسی طرح دوسری گورنمنٹی عمارتوں کو
 دیکھ لینا چاہئے کہ عمارت میں ٹیز این کی خوبی پیدا کرنے کیلئے تو سارا حکمہ انجیری جمع کر لیا جاتا ہے لیکن
 اُسے مستحکم کرنے کیلئے کسی مستقل اقدام کی طرف توجہات منعطف نہیں ہوتیں۔

پھر چونکہ ان نمائشی عمارت میں بقاء و استحکام کی طاقت ہی نہیں اور اس لئے نہیں کہ
 ان بانیوں ہی کی نمائش پسند ذہنیت میں بقا پر بندی کے جذبات نہیں اس لئے بڑے
 بڑے شہروں میں بھی وغیرہ میں ان صورت آرا بلڈنگوں کے انتہائی قیام تک کی بھی ایک تخیلی
 مدت متعین کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ انقضاء میعاد پر اگر یہ عمارتیں اتفاقاً خود نہیں گرتیں تو میونسپلٹی
 کے حکم سے گر کر مالکوں کو تجدید تعمیر کا حکم دیدیا جاتا ہے تاکہ اچانک گر پڑنے سے (جو اس مدت
 میں تقریباً متیقن ہوتا ہے) جانوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس بار بار کے بنانے اور
 بگاڑنے میں لاکھوں روپیہ کے یہ مصارف بقاء و استحکام کیلئے تو ہو ہی نہیں سکتے ورنہ اس
 شکست درخت کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لاحالہ یہی کہا جائیگا کہ خالص نمائش ہی کیلئے بڑاشت
 کئے جا رہے ہیں جس سے اپنا ذوق نمود پورا کر لینا مقصود ہے پائیداری ہو یا نہ ہو۔

اسی طرح بلوچستان میں تو قدیم کھڑی اُسی چمک مک کے ساتھ موجود ہیں جو ان کی ابتدا و ساخت کے

وقت تھی لیکن جدید صنعت کے بلبوسات دیکھو تو چند ہی سال بعد بوسیدگی انہیں کلیتہً ناقابل استعمال و بقاء بنا دیتی ہے۔ قدام کا چھوڑا ہوا عام رہائشی اور صنعتی سامان صدیوں کا موجود اور آج بھی قابل استعمال ہے لیکن موجودہ صورت پسند اقوام کی صنائع میں بقا و پختگی کے بجائے وہی نمود بے بود ہے کہ جس کے سبب ادھر سامان تیار ہوا اور ادھر اُسے بے بقائی اور نیستی نے سنبھالا۔ پھلا کا غد صدیوں کا آج بھی تازہ بہ تازہ نظر آتا ہے۔ لیکن موجودہ دور کا مٹین کاغذ دس بیس بیس ہی میں بوسیدہ اور ناقابل انتفاع ہو جاتا ہے۔ قدیم روشنائی اور الوان کی چمک دمک آج تک قائم ہے لیکن جدید ساخت کی روشنائیاں چند ہی سال میں خود بھی اُٹ جاتی ہیں اور ساتھ ہی کاغذ کو بھی گلا کر اپنے ہمراہ لیجاتی ہیں جن حروف کے بجائے حروف کے روشندان باقی رہ جاتے ہیں جو آئینہ کی روشنائی کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں۔ غرض آج کی صورت پسند دنیا کا متمر دماغی اور مالی زور بجائے اصلیت کے رسوخ و استحکام یا بقا و دوام پسندی کے محض آرائش و زیبائش پر ہے اور بس۔

امت مسیحیہ انجام میں قوم نہیں | پھر چونکہ اصلیت یا روح کی خاصیت بقا و استمرار وجود ہے اور مادہ و صورت کی صفت بے بقائی تغیر و فساد اور بالآخر فنا و عدم ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ روحانیت پسند اور باطن دوست قومیں تو انجام اور عاقبت دوست ہوں اور صورت پسند یا حس پرست اقوام عاجل پسند اور حال میں ہوں۔ کیونکہ روح کا میدان بوجہ استمرار وجود کے استقبال کی طرف ہے کہ ہر باقی چیز بوجہ اپنی بقا و پختگی کے ماضی میں اپنا نشان چھوڑ کر استقبال کی طرف دوڑتی ہے اور صورت و مادہ کا رخ بوجہ اپنے تغیر و فنا کے ماضی کی طرف

ہے کہ ہر فانی چیز بوجہ اپنی فنایت کے فنا ہو کر ماضی میں رہ جاتی ہے اور استقبال کو اپنے وجود سے خالی کر دیتی ہے گویا باقیات تو ماضی سے عبور کر کے مستقبل میں اپنا نشان قائم کرتی رہتی ہیں۔ اور فانیات مستقبل کو چھوڑ چھوڑ کر ماضی کی طرف ہٹتی جاتی ہیں پھر چونکہ ماضی خود منقضی اور معدوم کہ اُس کی صفت جانا اور گزرنے کا ہے اس لئے گویا فانیات نہ پہلے ہیں نہ پیچھے نہ اول ہیں نہ آخر اور مستقبل وجود سے ملتی ہے کہ اُس کی صفت آنا اور قریب ہونا ہے اس لئے گویا باقیات پہلے بھی ہیں اور پیچھے بھی اول بھی ہیں اور آخر بھی۔ خلاصہ یہ کہ باقیات وجود کو دائرے کی چیزیں ہیں اور فانیات عدم کے حلقہ کی۔ پس روحانیت پسند اقوام تو استقبال پسند انجام میں عاقبت شناس اور آخرت دوست ٹھہر جاتی ہیں جن کیلئے اول و آخر بقا و سرخ ہے اور صورت پسند اقوام عاجل پسند پیش ہیں اور دنیا دوست ٹھہرتی ہیں جن کے لئے اول و آخر فنا و حرمان کے سوا کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صورت پسند اُمت مسیحیہ اپنی دنیا دوستی کی بنیاد پر اگر دین کے نام سے کوئی کام کرتی ہے تو اُس میں طلب دنیا ہی کی ہضم ہوتی ہے وہ مذہب کا نام بھی لیتی ہے تو اس لئے کہ اسکی معاشرتی سیاست میں مدد دے۔ مذہب برطانیہ نے صریح اعلانات کئے ہیں کہ اگر مذہب ہماری سیاست کے ساتھ چلے تو چلنا ہے ورنہ دم دبا کر رستہ لے لیں ہاں آخرت کا نام بھی دنیا کیلئے ہی لیا جاتا ہے۔ ان صورت پرستوں اور دنیا دوستوں میں مذہب کی غایت صرف قومیت کی شیرازہ بندی ہے اور بس گویا جہاں اور مختلف ذرائع تحصیل قومیت کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں وہاں مذہب کا نام بھی ہے کہ جس پر دنیا جمع ہو سکے پس کہاں تو یہ صورت حقیقت کے وسائل میں سے تھی اور کہاں ان صورت پرستوں نے حقیقت کو بھی

صورت ہی کا خادم بنا کر چھوڑانے کی فہمی کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔

اُمت مسیحیہ کی عجلت | ظاہر ہے کہ جو صورت پرست اقوام اپنی صورت پرستی کے سبب حقیقت پسندی اور جلد بازی فراموشی یا دینا طلبی کے سبب عاقبت گزاری کی خوگر ہو چکی ہوں،

بلاشبہ اُن کی ذہنیت میں عموماً عاجل پسندی اور آہل گزاری بطور طبیعتِ ثانیہ کے راسخ ہو جاتی چاہئے کیونکہ جس طرح دنیا نقد اور عاقبت اُدھار ہے اور جس طرح صورت سامنے ہونے کی سبب بے عجلت تمام سامنے آجاتی ہے، جو نقد کی شان ہے اور حقیقت تک رسائی بدر اور بغور فکر ممکن ہے جو اُدھار ہونے کی شان ہے اسی طرح ہر صورت پسند درحقیقت عاجل پسند ہے اور حقیقت پسند درحقیقت آہل پسند ہے اسی اصول کے ماتحت دیکھ لیا جائے کہ یہ صورت اور بالفاظِ دیگر عجلت پسند قوم (اُمت مسیحیہ) ہر چیز میں عجلت پسندی جلد بازی بے صبری اور گھڑاسٹ کی ذہنیت پر اگر قبضہ ہے اُسے ہر چیز کے انجام کی تلاش وقت سے پہلے ہی ہونے لگتی ہے۔ تدریج و تأنی اور طبعیاتی ترتیب و درجہ بندی سے اُس کا جی اگتایا ہوا رہتا ہے یہ چاہتی ہے کہ زمین کی سیڑھیاں طے کئے بغیر ہی بالائی منزل پر جا کوئے اور درمیانی وسائل سے بے نیاز ہو جائے۔ بلکہ یہ اُمت چونکہ صورت پسندی کو بھی ہر جگہ آخری مقام پہنچی ہوئی ہے اس لئے وہ اُن عجلت پسندیوں اور جلد بازیوں کے بھی انتہائی درجہ پر آکر رُکی ہے چنانچہ اس عجلت پسند ذہنیت کے ماتحت اُس کا طبعی تقاضہ یہ ہے کہ ہر کام اپنی قدرتی حد کمال پر پہنچے بغیر ہی اپنی اودھوری حقیقت کے ساتھ نمایاں ہو جائے اگرچہ انجام کے اصلی منافع سے یکسر خالی ہو اور اگرچہ درمیانی وسائل کی مفید تاثیرات سے کوئی استفادہ اور استکمال نہ کر سکے۔ سواریاں ہوں تو تیز رو جیسے ریل و موٹر اور ہوائی جہاز

دغیرہ چاہے اچانک ہو ایسے بدلنے سے مسافروں کی صحت پر بُرا ہی اثر پڑے کہ گرم سے سرد اور
 سرد سے اچانک گرم ہو کر مبتلائے آلام ہو جائیں وسائل خبر رسانی ہوں تو عجلت آمیز جیسے تار،
 ٹیلیفون، وائرلیس وغیرہ چاہے خبر اور اُس کی صوت کی اصلیت مُشتبہ ہی ہو جائے اور اُس سے
 تلخ و احکام پر مفید اثرات نہ پڑیں جتنی کہ انبات نباتات ہو تو عجلت مفرط جیسا کہ مشینوں کے
 ذریعہ بجلی کی حرارت سے ایک ایک سال میں چار چار فصلیں پیدا کرنے کی مساعی جاری ہیں۔
 اگرچہ ایسی کھیتوں کے غلے اور پھل تدریجی قوت اور اپنی تربیتی خاصیتوں سے محروم رہ کر
 ناقص المنفعت ہی ہو جائیں۔ پھر جلد بازیوں کی حد ہے کہ ایجا رجیوانات بھی ہو تو عجلت
 و گھبراہٹ سے۔ جیسے حرارت رساں مشینوں کے ذریعہ بیضوں میں سے عجلت تمام مرغی
 کے بچے نکالنے کی سعی کیجاتی ہے اگرچہ اُن کی حیوانیت نامتام رہ کر اُن کی حیات کو بھی ناقص اور
 نامتام بنادے۔ پھر اجماد جمادات ہو تو اُسی گھبراہٹ کیساتھ مثلاً مکانات کی تعمیر جلد سے جلد ختم کرنے
 کے لئے پہلے بنیادوں کی گہرائی میں کمی کی گئی پھر دیواروں کے اتار گھٹائے گئے۔ اور اب سرے
 سے بنیادیں ہی حذف کر دی گئیں بلکہ نفس تعمیر و اتار کو بھی ختم کر کے مکانات ہی سیمینٹ کے
 ڈھالے جانے لگے تاکہ تدریجی تاخیر بھی نہ ہو اور ہمیں بھی بہر حال کچھ نہ کچھ وقت صرف ہونا تھا
 تو اِلومینیم وغیرہ کے مکانات ڈھلے ڈھلائے ہی فروخت ہونے لگے جو تہ شدہ لکھے رہیں تاکہ
 حسب ضرورت خیموں کی طرح کھو لکر کھڑے کر دئے جائیں اور کوئی طبعی تاخیر ہی درمیان میں خائل
 نہ ہو کہ جس سے اس ذوقِ عجلت پسندی میں کوئی خلل راہ پا جائے بہر حال جذبات کی دنیا کا حال
 یہ ہے کہ چاہے یہ بغیر قدرتی مکان قدرتی منافع بخشے یا نہ بخشے مگر بہر حال جلد نیچائے اور دیرِ نرب ہو

اکڑا سیکے تو مشین سے کہ دستکاری میں پھر تدریج دٹائی ہوتی ہے دوائیں غلامیں تیار ہوں تو مشین سے کہ اُن کی دستی ساخت میں کچھ نہ کچھ وقفہ لازمی ہے۔ حجامت ہو تو مشین سے کہ ہاتھ کی حجامت میں پھر تاخیر کا خطرہ ہے۔ جس کا حامل یہ ہے کہ طبعی طور پر بھی جو عمر کسی کام میں لگتا ناگزیر تھا وہ بھی نہ لگتے پہلے اور کسی کام کے انتظار میں طبیعت کو صبر و تحمل کا امتحان دینا نہ پڑے گا۔ گویا جو کچھ ملنا ہو وہ ابھی رہ جائے۔ عاقبت کے لحاظ سے گویا ہاتھ خالی ہی رہ جائیں۔

يَوْمَ تَوَدُّ الْعَايِلَةُ وِدَّ رُؤُونِ وَرَكَاهُمْ
دُنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری
دِن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔

مسیبات کا کمال حالانکہ یہ ایک مشاہدہ اور معقول ضابطہ ہے۔ کہ اس عالم اسباب کی ہر چیز اُن ہی وقت تکمیل اسباب تک پہنچ سکتی ہے جبکہ ان اسباب کے ساتھ نمودار ہو ورنہ پھر یہ عالم عالم اسباب ہی باقی نہ رہے اگر عجلت پسندی سے درمیانی وقفے یا درمیانی درجات و مراتب حذف کر دئے جائیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک جنینی کو ماں کے پیٹ سے چھٹے ساتویں مہینہ نکالنے کی کوشش کی جائے یا کسی بچہ کو مراتب طفولیت گزرنے سے پہلے ہی دوا یا مصنوعی حرارت سے جو ان بنانے کی تدبیریں کی جائیں۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ یا وہ وقت سے پہلے ہی ختم ہو جائیگا یا اُس میں قدرتی قوی ہی نہ پیدا ہوں گے یا ہوں گے تو اتنے ناقص اور ناکارہ کہ جن سے قدرتی اغراض پوری نہ ہو سکیں گی۔ اور بہر صورت میں اُس کی زندگی موت کے ہم رنگ ہو جائیگی پس آج کی عجلت بازار ذہنیت انجام کے لحاظ سے حیات کی طرف نہیں بلکہ موت کی طرف دوڑ رہی ہے جس کو جیل مرگ کے طور پر حیات اور زندگی کی ترقی کہا جا رہا ہے۔ بہر حال صورت پسندوں میں نہ اتنا حکام پسند ذہنیت قائم

ہوتی ہے نہ تحمل و تدبیر پس نہ یعنی نہ اس جلد باز ذہنیت میں تمکن و قرار ہوتا ہے اور نہ طاقت انتظار ظاہر ہے کہ جیسے یہ عجلت کاری اور بے صبری اس اُمت کا انتہائی مقام ہے اسی طرح انسانی کمزوریوں کا بھی یہ آخری ہی درجہ ہے۔ اس لئے یہ اُمت اپنی اس ذہنیت کے ماتحت نہ صرف دائرہ اسباب و مسببات کے قدرتی منافع ہی محروم رہی بلکہ اخلاق انسانیت اور ملکات کامرانی سے بھی کوسوں دور پڑ گئی ہے۔ انہوں نے مسبب الاسباب کو تو اسباب کی خاطر چھوڑا تھا۔ لیکن خود اسباب کو اپنی جلد بازی کی خاطر ترک کر دیا۔ اس لئے نہ مسبب الاسباب کے یہ نہ اسباب کے ”نہ خدا ہی بلا نہ وصال صنم نہ ادھر کے یہ نہ اُدھر کے یہ“

خَيْرَ الَّذِيْنَ سَاوَا الْاٰخِرَ لَاْخِلَاٰتِ هُوَ
دُنْيَا وَاٰخِرَتِ دُونُوں کھو بیٹھا۔ یہی گھلا نقصان
الْخَسْرَانِ الْمُبِينِ۔
کہلاتا ہے۔

پھر اس سے زیادہ محرومی و خسران کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟

اُمتِ مسیحیہ کی رغبت کا پتھر ظاہر ہے کہ جو ظاہر پرست اور عجلت کار قوم ہر شے کو اس کے قدرتی اسباب سے بے تعلقتی دکھلائی کی خواہشمند رہتی ہو اُس کی ذہنیت و رغبت عموماً مصنوعی اشیاء کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور طبعی طور پر قدرتی اشیاء سے بے تعلقتی ہے گویا اس قوم میں قدرتی پیدائش کا راستہ نکلنے کے بجائے جلد بازی سے تصنع بناوٹ اور صرف اپنی ہی صنعت کی دخل اندازی کا جذبہ غالب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس تصنع اور تکلف کی آخری منزل پہنچ کر ایسی سطح پرست قومیں قدرتی اشیاء سے بے تعلق ہی نہیں بلکہ نفور ہو جاتی ہیں اور اُن کی قدرتی سادگی کو اپنی مصنوعی ساخت سے

آلودہ کئے بغیر نہیں رہتیں بلکہ اُن کے زعم فاسد میں محض خدائی ساخت کے نمونے اس وقت تک
 کسی طرح قابل التفات نہیں ہوتے جب تک کہ اُن میں اپنی کسی صنعتی مداخلت بیج نہ آجائے۔
 جس کا راز یہ ہے کہ قدرتی ساخت کے دو اجزاء روح و جسم اور حقیقت و صورت میں صرف
 صورت یا تصویر سازی پر انسان کو قدرت دی گئی ہے بہت گہری اُس کے ہاتھ میں ہے اور مجھے
 تیار کر لینا یقیناً اُس کے قابو سے باہر نہیں۔ لیکن اُن میں جان ڈال دینا اُس کے بس کی بات
 نہیں کہ حقیقت آفرینی اور جان بخشی صرف جاں آفریں ہی کے یہ قدرت میں ہے اس لئے
 حقیقت پسندوں کو قدرتی ساخت اشیا کی طرف زیادہ میلان ہونا چاہئے کہ حقیقت و
 اصلیت قدرتی ہی اشیا میں ہوتی ہے اور وہ حقیقت ہی کے دلدادہ اور متلاشی رہتے
 ہیں لیکن صورت پسندوں کو اپنی مصنوعی اشیا کی طرف زیادہ رغبت ہونی چاہئے کہ
 مصنوعی اشیا میں صرف صورت و بناوٹ ہی ہوتی ہے جسے اصلیت چھو نہیں جاتی اور
 وہ طبعاً صورت ہی کے دلدادہ اور متبعی ہوتے ہیں پھر اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ قدرتی اشیا
 میں اصل اصول حقیقت و روح ہے اور اس کی ساخت یا بناوٹ پر انسان کو کوئی دسترس
 نہیں کہ وہ بناوٹ سے کام لے سکے اس لئے حقیقت پسند تصنع پسندی اور بناوٹ سے
 بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے کہ وہ جس میدان کام رہے وہاں بناوٹ اور مصنوعیت کا کوئی دخل
 نہیں البتہ مصنوعی اشیا میں چونکہ اصل اصول صورت اور تصویر آرائی ہی ہوتی ہے اور اسکی
 ساخت پر انسانوں کو کسی نہ کسی حد تک قدرت ہے اس لئے صورت پسندوں کا بڑا شغل
 ہی تصنع بناوٹ تکلف اور مصنوعیت کاری کے سوا اور کچھ نہ ہونا چاہئے کہ وہ جس میدان

صورت و رنگ میں کوٹے ہیں وہاں بناوٹ اور تصنع میں کوئی رکاوٹ نہیں اُمت مسیحہ اپنی صورت پسندی اور عجلت کاری سے صورت آرائی کے میدان میں آئی جہاں حقیقی اشیاء اور حقائق سے اُسے بیگانگی پیدا ہوئی اور حقائق سے بیگانہ ہو کر اُسے قدرتی طور پر صورت سازی اور صورت بازی کا شغل اختیار کرنا پڑا جس سے اُس میں تصنع اور بناوٹ کی ذہنیت قائم ہوئی انجام کار وہ اسی درجہ پر نہیں رہی کہ وہ صرف اپنی ساختہ صورتوں کی عاشق بن چکی ہے کہ جب تک خدائی اشیاء میں بھی اپنی ہی صنعتی مداخلت نہ کرے اُسے ان اشیاء پر قناعت نہیں ہوتی مثلاً روشنی پسند ہے تو بجلی اور گیس کی جو اپنی صنعت ہے۔ پانی ہے تو نلوں اور پیپ کا کہ ان میں اپنا دخل ہے۔ پنکھا مرغوب ہے تو برقی کہ اپنی صنعت سے چلتا ہے گاڑی ہو تو اسٹیم اور برقی چلتی ہو کہ جانور کے سہارے چلنا قدرت کی طرف رجوع اور اپنی صنعت سے بے تعلقی ہے ملازم ہوں تو فولادی پتلے ہوں جو بجلی سے حرکت کریں کام کاج ہو تو سب بجلی کی حرکت اور مشین کی طاقت سے انجام پائے۔ یہاں تک کہ جن چیزوں کی پیداوار خالص قدرت کے ہاتھوں ہوتی ہے ان میں بھی یہ بد بخت اپنی بناوٹ کی مداخلت سے نہیں شرماتے۔ مثلاً قدرتی پھل پھول کے رنگ و روپ اور فربہ ہی تک میں بھی اپنی صنعت کی کوئی نہ کوئی مداخلت کئے بغیر نہ رہے۔ قلبندریوں سے پھولوں میں نئے نئے الوان پیدا کئے جا رہے ہیں پھولوں کو چھوٹا بڑا کیا جا رہا ہے تاکہ قدرتی چیزوں پر کچھ نہ کچھ صنعتی رنگ ضرور چڑھ جائے۔ گویا کہ یورپ کی مایہ ناز صنعت کا حاصل ہی یہ رہ گیا ہے کہ وہ قدرتی امور کو اپنی مداخلتوں سے بگاڑتا رہے اور چیزوں سے جو قدرتی اور حقیقی منافع حاصل ہوں انہیں اپنے تصنع سے کھوتا رہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ انسان

بناوٹ کا کسی چیز میں دخل آتا جائیگا اُسی قدر فطری سادگی اور قدرتی خاصیتیں گھٹتی جائیں گی۔ چنانچہ ان مداخلت کردہ پھل پھول کا جسم و رنگ تو اس صفت سے ضرور گھٹ بڑھ جاتا ہی لیکن قدرتی ذائقہ و بُو اور حقیقی فوائد رخصت ہو جاتے ہیں۔

صورت پسندانہ شوخ چہشتی کی انتہا یہ ہے کہ یہ صورت پرست جانداروں کے احوال و ایجاد میں بھی اپنی صنعت گری سے باز نہ آئے مثلاً مشینیں ایجاد کی گئیں ہیں تاکہ سیفوں کو گرمی پہنچا کر مرغ کے بچے بلامرغیوں کے توسط کے نکالے جاسکیں اور اب ایسی مشینوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے جن کے ذریعہ گھوڑوں میں سے پیدائش کا مادہ کھینچ کر شیشوں میں محفوظ کر رکھا جائے اور حسب ضرورت اُسے مادہ اسپ میں پہنچا کر بچہ حاصل کر لیا جائے نہ مادہ پر نہ چھوڑنے کی حاجت رہے اور نہ اس دروسری میں وقت صرف ہو اس نظریہ میں کامیابی ہو جانے پر شاید یہی طریقہ انسانی بچے حاصل کرنے کے لئے بھی عمل میں لایا جائیگا۔ اور یہ مختلف میکروں کی مشینوں سے حاصل شدہ انسانی بچے بازاروں میں دس پانچ روپیہ میں بہولت دستیاب ہو جایا کریں گے میکرو اچھا ہوگا تو شاید دو روپیہ و دو روپیہ قیمت میں اضافہ ہو جایا کریگا۔ کوئی ان بدبختوں سے پوچھے کہ آخر صنم الہی سے تمہیں کیا عداوت ہے۔ یا انسانی فرائض تمہارے سامنے باقی نہیں ہے کہ خدائی کاموں میں دست اندازی کا جنوں تمہارے سروں پر سوار ہوا۔ اس بھالت و بلاوت کی کوئی انتہا ہے کہ مشینی کاروبار اور مصنوعی اشیاء کی نمائش کے شوق میں انسانوں کو پھوٹ لینے اور انکا مادہ رجولیت کھینچ لینے پر محض اس لئے تیار ہیں کہ اپنی مشینی صنعت کا نمونہ دنیا کو دکھلا سکیں حالانکہ جس دنیا کو دکھلانے کیلئے اُسے پھوٹا جا رہا ہے وہ اس پھوٹ کے بعد باقی ہی

کب رہیگی کہ گیسے یہ سب کچھ دکھلایا جائے؟ پس دنیا تو رخصت ہو گئی اور اس صنعت کا کامیاب ہونا پھر بھی موہوم ہی رہا۔ پس جدت طرازی کے اس بے پناہ جوش میں موجودات کو برباد کرنا اور موجودات کے انتظار میں بسر کرنا اسی قوم کا حصہ ہو سکتا ہے جو ان صورت آرائیوں کی بدولت اپنی حقیقت بینی کی آنکھ بالکل ہی پھوڑ چکی ہو۔ اور عقل سے خواہی نخواہی لڑائی مول لے چکی ہو۔

اُمت مسیحیہ کا | پھر اسی صورت پسندی اور قدرتی امور سے نفرت کے جذبہ میں جس طرح
تصنع اور بناوٹ | اس قوم نے عموماً جمادات و نباتات میں مصنوعی شان پیدا کرنی ضروری سمجھی
وہیں خود اپنے اندر بھی طرح طرح کے بناوٹی تصرفات کر کے اپنی قدرتی خلقت کو بگاڑنا بھی اُس کا
شیوہ زندگی اور لازمہ تمدن بن گیا۔ کسی سیم صاحبہ نے اپنی چھوٹی آنکھ کو بڑی اور خوبصورت دکھلانے
کے لئے اُس کا اپریشن کر دیا۔ کسی نے دانتوں کو خوبصورت بنانے کیلئے رتو ادیا۔ کسی نے اُن پر
سونا چڑھا دیا۔ کسی نے اپنی سانولی رنگت کو چھپانے کیلئے کھال کو گھرج کر اُس میں کریم اور پاؤڈر
بھر دیا۔ کسی نے صاف جلد پر سرمہ سے نقش و نگار کھدوائے وغیرہ وغیرہ وہ حماقت آمیز اور مضحکہ
انگیز امور ہیں جو اس صورت پسند قوم کے تصویر پر جذبات کو رات دن نمایاں کرتے رہتے
ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خواہ قدرتی امور ہوں یا مصنوعی ہر نوع میں اس قوم کی تاملت رمالی
اور جانی ہمت صورت آرائی اور جسی زیبائش تک محدود ہے۔ چنانچہ اخبار وحدت دہلی ۲۴
اپریل ۱۹۳۶ء اسی آرائش و زیبائش کے ہیضہ کے متعلق لکھتا ہے۔

”آرائش و زیبائش کے لئے برطانیہ کے مرد و عورت بائیس لاکھ روپیہ ہفتہ وار

خرچ کرتے ہیں چنانچہ اسی کمائی سے حال ہی میں پچاس کارخانے اور بھی بنائے گئے ہیں جن میں پاؤڈر کریم وغیرہ تیار کئے جاتے ہیں۔“

اسی طرح عموماً صنعت و حرفت کے دائرہ میں اپنی صورت پرستیوں کی بدولت دستکاری کی جگہ مشینوں اور لوہے پتیل نے سنبھال لی ہے۔ قدرتی صنّاعی اور دستکاری کی جگہ اسٹیم اور برقی طاقت نے گھیر لی۔ خیاطت پر سنکر کمپنی کا قبضہ ہو گیا۔ پارچہ بانی کی کارگاہوں پر مانچٹر کی مشینوں کا تیل بٹی پر الٹرک انجنوں کا۔ کاغذ سازی پر پیپر ملز کا۔ آؤنٹ گھوڑوں کی سواری پر ریل اور موٹر کا۔ کنوئل پر پائپ کا۔ کتابت پر ٹائپ کا۔ غرض ہر وہ دستکاری جو کسی اندرونی اور نفسانی ملکہ یا قدرتی قوت کے ماتحت انسانی جوارح سے ہو یا ہوتی تھی قلب سے نکل کر قالب پر آگئی اور قالب انسانی سے ہٹ کر جمادات کے سپرد ہو گئی جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا جو ہر خود اُس کے پاس نہ رہا کہ وہ جہاں بھی ہوا اپنا کام کر سکے اور جو ہر دکھلا سکے۔ بلکہ آج انسان اپنے کاروبار میں مشین۔ انجن۔ کوئلہ۔ مزدور۔ برقی گیس اور مخصوص مواقع کا محتاج اور غلام بن گیا۔ اگر کسی جگہ یہ مشینی لوازم نہ ہوں تو انسان بیکار محض ہے۔ گویا وہ شہروں میں مشینی قیود کے ساتھ تو کارآمد ہے۔ لیکن نہایت میں مطلقاً بیکار جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ مشینی ذہنیت انسان کو اپنا بچ اور نچمٹا بنا کر اس کی تمام قدرتیں لوہے پتیل کو سونپ دیتی ہے جیسا کہ اُس کے بالمقابل قدیم طرز کی صنعت و حرفت اور دستکاری کی ذہنیت انسان کو باکمال بنا کر خود اُس کی قدرتیں اُسی میں جگا دیتی ہے پہلی ذہنیت کہ ماتحت انسان اپنی ذات سے عاری اور بے ہنر ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری کے ماتحت سب کچھ انسان ہی میں ہوتا نکلتا ہے۔ پہلی ذہنیت سے انسان لوہے لکڑی کا آلہ کار بنتا ہے اور

دوسری کے ماتحت خود لوہا لکڑی اُس کا آلہ کار اور تختہ مشق ثابت ہوتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر اس حقیقت کو یوں سمجھو کہ قدیم ذہنیت خود انسان کی عظمت و شان قائم کرتی ہے اور جدید اُسے گر کر اُس پر اُسی کی خادمہ اشیاء کو غالب دکھلاتی ہے۔ جدید ذہنیت کے مطابق وہ انسان کہ ایک لوہا پتیل ہی نہیں سارا عالم اس کا دست نگر اُسی کے لئے پیدا ہوا اور اُسی کے رحم و کرم پر زندہ تھا۔ آج وہی انسان لوہے لکڑی کے رحم و کرم پر زندہ ہے اگر مشنری نہ ہو تو سر بیج السیر سواریاں نہوں۔ زود اطلاع آلات خبر سانی نہوں یا دوسرے تعبیری اسباب تمدن نہ رہیں تو اُس کی زندگی وبال اور وہ خود کشی کیلئے تیار ہو جائے چنانچہ یورپ کے اخبارات میں بکثرت خود کشی کی اطلاعات شائع ہوتی رہتی ہیں جو اکثر انہی وجوہ کے ماتحت عمل میں آتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ کے بعض اعداد و شمار ہم نے صفحہ ۱۰۰ پر پیش کئے ہیں۔

حالانکہ حقیقی انسان تو وہ تھا کہ اگر ساری دنیا اور مادیات کے سائے یہ تفریحی بلکہ ضروری سامان بھی اُسے چھوڑ دیں اور جنگل کی ایک پہاڑی غلو نگاہ سے زائد اُس کے پاس کچھ نہ بچے تب بھی نہ اُس کی عیش میں فرق آئے اور نہ اُس کے باکمال ہونے میں کوئی آؤنی اضل راہ پاسکے۔ وہ سامانوں کا محتاج نہو بلکہ سامان اُس کے اندرونی طاقت سے وہیں پیدا اور مہیا ہو جائیں بہر حال عیسائی اقوام نے اپنی صورت پسندانہ ذہنیت کے ماتحت اپنی غلامی اور محتاجگی کی زنجیریں مضبوط کر لیں۔ اور قدرتی امور یا فطری سامانوں کو چھوڑ کر اگر انہوں نے اپنی صنعت میں غلو کیا تو اُس سے اُن کی انسانیت میں کوئی ترقی نہیں ہوتی بلکہ حقیقتاً بے بسی محتاجگی اور ایک ہملک تنہا و زوال کی لائن پر اُن کی گاڑی چل پڑی جو دوڑ رہی ہے اور ہلاکت کو

کنارہ سے قریب ہو چکی ہے۔

اُمّتِ سیحیہ عاقل نہیں | پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جس طرح صورت تک پہنچنے کا ذریعہ آنکھ ہے اسی
بلکہ ایک غبی قوم ہے | طرح حقیقت تک پہنچنے کا راستہ عقل ہے پس جو نسبت صورت و

حقیقت میں ہے وہی اُن کے طرق وصول یعنی آنکھ اور عقل میں بھی ہونی چاہئے پس جس طرح
صورت حقیقت کا وسیلہ اور خادم ہوتی ہے اور جس طرح کہ محسوسات (یعنی صورت و اجسام) معقولات
تک پہنچنے کے وسائل و ذرائع ہیں اسی طرح کہا جاسکتا ہے کہ آنکھ ناک وغیرہ جو محسوسات کا اور اکہ تے
ہیں عقل کے خدام ہیں یہ جو کچھ جہان رنگ و بو میں سے بٹور کر لاتے ہیں عقل اُس میں سے اپنا
حصہ نکال لیتی ہے اور محسوس جزئیات میں سے معقول کلیات مستنبط کر لیتی ہے بشرطیکہ
اُسے مصروف عمل کیا جائے۔ اس لئے حقائق کو چھوڑ کر جو قوم صورت و اشکال میں بھنس چکی ہو اُس کے
لئے یہ کہنا حقیقت کے خلاف نہ ہوگا کہ وہ آنکھوں کے بھر دسے عقل سے کنارہ کش ہو گئی ہے اور بصارت
کے عشق میں مبتلا ہو کر بصیرت سے بے بہرہ ہو چکی ہے۔ پس ایسی قوم کو (جو کسی باب میں بھی
حقیقت تک نہ پہنچے بلکہ صورتوں ہی کو ہمرنگ حقیقت دکھلا دکھلا کر گندم سُبا جو فروشی کرتی ہے)
عاقل تو نہیں کہا جائیگا مگر عیار شاہِ طر اور چالاک ضرور کہا جائیگا جسے عقل کا کوئی شائبہ نہ ملا ہو اور
اصولاً غبات و حُجّت اُسکا امتیازی وصف قرار پا چکا ہو کیونکہ عقل حقیقت تک پہنچاتی ہے اور
چالاک صورت فریبیوں میں الجھا کر ناکام بنادیتی ہے اس لئے عورتوں کو شریعت کی نصوحات
ایک طرف تو ناقص العقل کہا۔ کیونکہ وہ حقائق کلیہ تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں اور دوسری
طرف انہیں کو چالاک میں کابل کہا گیا جیسا کہ آیت قرآنی (رَبِّکُمْ کُنَّ عَظِیْمًا سے ظاہر ہے۔

کیونکہ اُن کی ہر ایک چیز ذات ہو یا صفات نظر فریب ہوتی ہے اُن کے اقوال تلبیس آمیز ہوتے ہیں اور اُن کے بیانات کا آثار چڑھاؤ بڑے بڑے کاہل عقل مردوں کو دھوکہ میں ڈال کر اُن کی عقلیں اچک لیٹا ہے پس اسی طرح اُمت مسیحیہ میں صورت پسندیوں اور نظر فریبیوں کی بدولت چالاکوں اور شیطانہ عیاریوں کے جذبات تو افراط کے ساتھ موجزن نظر آئیں گے۔ لیکن حقیقت افرد عقل اور دانش کا کوئی نشان نہ ملیگا۔

شاید کسی کو دھوکا ہو کہ جس قوم کے دست و بازو کی بدولت نہایت ہی عجیب و غریب ایجادات اور مادی اختراعات نے جنم لیا اور جس کے نظر فریب تمدنی وسائل نے دُنیا کو بحیرت بنا دیا ہے کیا اُس قوم کو بے عقل اور بلید کہنا خود عقل ہی کے ساتھ انتہائی دشمنی اور تعصب کی نازیبا مثال نہیں ہے؟ کیا حماقت و بخلادت کے ہوتے ہوئے بھی ایسے ایسے کارنامے ظور پذیر ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ان ایجادات یا مادی اختراعات کی بنیاد عقل پر نہیں بلکہ علیٰ سیم اور سعی دائم پر ہے ایک صنعتی یادستکار جب کہ اپنی صنعت و حرفت میں رات دن لگا رہے۔ اور سلیقہ و فکر کے ساتھ اپنا کام مسلسل جاری رکھے تو لازمی ہے کہ دورانِ عمل میں متعدد نئے نئے گوشہ ہائے عمل اس کے سامنے آتے رہیں گے اور حسیقد ر وہ اُن گوشوں کو اپنے اصلاحی عمل سے پُر کرتا رہیگا اسی قدر یہ صنعت مکمل ہو کر اپنی آخری مہذب صورت میں نمایا ہوتی رہے گی۔ اور اُسی کے ساتھ اور دوسرے نئے نئے مصنوعات کی طرف بھی ذہن منتقل ہوتا رہیگا۔ کسی صنایع کو آغاز صنعت ہی میں اُس کی آخری مہذب صورت کا ہرگز کوئی تپہ نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ یہ فرض کیا جائے کہ اُس نے اپنی عقل و دوراندیشی سے پہلے ہی کسی ایجاد یا صنعت کا خاکہ مکمل کر لیا تھا۔ اور

اُسی کی مطابق اُس نے عمل درآمد کا آغاز کر دیا بلکہ عمل کے دوران میں صرف تجربات ہی نئے گوشوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ پس صنائع کی تکمیل عملی تجربہ کرتا ہے کہ عقل اس لئے ایک صنایع جو جاہل یا کم عقل بھی ہو چند سال کے بعد اپنی صنعت کو بہترین صورت میں پیش کر دیتا ہے مگر عقل کے درجہ میں وہ اُتنا ہی بلید اور نظریات میں اُتنا ہی کم سمجھ بدستور باقی رہتا ہے۔ بلکہ یہاں اگر عقل کی ضرورت بھی ہے تو باطنی کے سلسلہ میں ہے کہ صنعت کے سابق نقائص کے سمجھنے میں مدد دے نہ کہ مستقبل میں کہ صنایع کو دور بین یاد و رائدیش کہا جاسکے پس عقل اگر کسی درجہ میں شمار ہوتی بھی ہے تو عمل اور تجربات کے تابع ہو کر نہ کہ عمل اور صنعت پر سابق اور مقدم ہو کر مثلاً ریل اگر ایجاد ہوئی ہے تو نہ اس صورت سے کہ موجد نے پہلے اپنی عقل سے اس صنعت کی ہیئت کذائی کا قیاس قائم کیا اور اُس کے مطابق ایجادی عمل شروع کر دیا۔ نہیں بلکہ جوش مارتی ہوئی ہنڈیا کا ڈھکن بار بار اٹھنے سے بھاپ کی طاقت کا اندازہ ہوا اور اُس سے ذہن منتقل ہو گیا کہ اگر اسٹیم کو بند کر کے چھوڑا جائے تو وہ ہر سائے کی چیز کو اپنی بے پناہ طاقت سے دھکیل کر آگے بڑھا دے گی اس اصول پر ہیپوں کے حرکت میں لانے کی صورت پیدا کر لی گئی پھر اُس کو گاڑی کی شکل میں لایا گیا۔ پھر انجنوں کی ہیئت کذائی کی طرف رفتہ رفتہ ذہن منتقل ہوا اور آخر کار یہیم تجربات سے انجن اپنی موجودہ ترقی یافتہ صورت میں نمودار ہو گیا پھر یہاں عقل نے جبکہ بھی کام کیا عمل کے تابع ہو کر کیا نہ یہ کہ عمل تابع عقل ہو کر آگے بڑھتا رہا۔ اس لئے نتیجہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان مادی صنائع و ایجادات کی بنیاد عقل پر نہیں بلکہ تجربہ اور عمل یہیم پر ہے۔ چنانچہ شاہدہ ہے کہ عموماً دستکار اور صنایع وہی لوگ زیادہ تر ہیں جن کا دماغ نہ علمی ہے نہ نظری

کہ جس سے عقلیات میں کوئی موشگافی کر سکیں جب ان کے سامنے عقلیات کی باریکیاں آتی ہیں تو وہ بہوت و حیران نظر آنے لگتے ہیں اور جب صنعت و حرقت کا کوئی عمل آتا ہے تو بایک سر باریک دستکاری میں وہ اسی قدر مثال نظیریں پیش کر دیتے ہیں کہ دانا بھی انگشت بندہاں بہتا تو ہیں۔ بہر حال صنعتاں اور دستکاروں کا میدانِ کارِ عمل ہے نہ کہ عقل و دور اندیشی اور عاقلوں کا میدانِ کارِ خود عقل ہے۔ اور عمل اُس کے تابع ہے اس لئے یہ کہنا بعید از انصاف نہیں ہے کہ جس متعلق قوم نے محض صنعت و حرقت میں ایسا ہی حصہ نہیں لیا کہ علم و عقل کو اس کے تابع بنالیا ہو بلکہ اس طرح حصہ لیا کہ تصویری صنعت مقصود اصلی ٹھہرا کر اپنی مغروریت ہی کو فنا کر دیا ہو جو عاجل پر فریفتہ ہو کر اہل کو کھو بیٹھی ہو اور جس نے صورتوں میں پھنس کر حقیقت کا مطالعہ محبت سمجھ لیا ہو ایسی قوم بلاشبہ عقل کے کوچہ سے نابالہ اور بے عقلی میں ضرب المثل ہوگی اور کسی طرح بھی اُسے دانشمند اقوام میں شمار نہ کیا جاسکے گا۔

غرض اُمتِ نصرانیہ کی صورت پسندی بلکہ صورت پرستیوں نے علمی لائن میں تو اُسے علم حقیقت سے محروم کر کے بجائے علم دوست ہونے کے جس پسند بنادیا اور علم کے اُس تنگ دائرہ میں مقید و محدود کر دیا جس میں بہائم کی بھی رسائی ہے کہ وہ بھی حتیٰ اور اک سر محروم نہیں کئے گئے۔ اور عمل کی لائن میں تصنع اور بناوٹ کے جراثیم اُس میں پیدا کر دئے کہ وہ قدرتی اشیاء کی اصلاح بھی اپنی ساخت سے کر دینے پر تل گئی اور اس طرح حقائق اور حقیقۃ الحقائق سے علما و عملا اُسے بُعد بلکہ تفرید اہو گیا گویا جس مقصد کو انبیاء لیکر آئے تھے کہ انسان مخلوقاتی دائروں سے اُپر ہو کر خالق کی معرفت کا دم بھرے ٹھیک اُس کے بالمقابل

یہ صورت پرست اُمت محروم معرفت بکر خالص مخلوقاتی دائرہ اور اُس میں بھی مجردات سے بعید ہو کر عنصریاتی مخلوق کی صورتوں اور الوان کے دلدل میں ایسی پھنسی اور پھر سی رہی تھی تو اس درجہ پر آکر رُکی کہ صورتوں میں بھی اُسے تصویر اور اپنی ساخت کی صورت آرائیوں کے سوا قناعت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ گویا خالق تک تو کیا پہنچی مخلوق کے بھی کسی اُونچے معیار تک بلند نہ ہو سکی۔

اُمت مجسمہ پر عذاب الہی بھی تصویریں | شاید اسی لئے اس صورت پرست قوم پر مصائب آفات اور ایجادی رنگ میں ہی اُٹلتے | اور تنہی عذاب بھی آتے ہیں تو اسی تصویریں اور ایجادی رنگ

میں اور یہی صورتیں بجائے راحت ہونے کے عذاب کے وقت باعث کلفت و اذیت بنا دی جاتی ہیں۔ کہیں ریلیں لوگئیں اور سینکڑوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کہیں موٹروں کی ٹکر ہو گئی اور سیڑیاں ختم ہو گئے۔ کہیں بجلی کا تار ٹوٹ گیا اور اُس نے کتنوں ہی کو فنا کے گھاٹ اُتار دیا۔ کہیں گرنٹ آگیا اور اُس نے کتنوں ہی کی رُوح کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ کہیں بارود کے میگزین کو آگ چھو گئی اور مکان سمیت سینکڑوں اڑ گئے۔ کہیں بم بھٹا اور بیسیوں مجروح ہو گئے۔ کہیں گھینکا گیا اور ہزاروں ٹھہلس گئے۔ کہیں ہوائی طیارے اڑتے ہوئے گر پڑے اور کتنوں ہی کو لے مرے پھر کتنے ہی مہلک آلات جنگ محض اس لئے ایجاد کئے گئے ہیں کہ انسان اپنی ہی بھری آبادیوں کو نہایت آسانی سے ختم کر سکے تیس من کے گولے پھینکنے والی توپیں میلوں مارنے والی رائفلیں و بالکٹرح انسانی جھوں کو ختم کرنے والی مشین گنیں ہزاروں ٹن وزنی جہازوں کو ایک منٹ میں غرق کرنے والی آبدوز کشتیاں وغیرہ وہ عذابات الہیہ ہیں جو مدعی انسانوں ہی کے

ہاتھ سے ہیرا کر اُٹھیں گے سروں پر مسلط کر دئے جاتے ہیں اور وہ اپنی اپنی جہلک بجاوات کے سبب اپنے ہی ہاتھوں اپنے کینفر و کردار کو پہنچا دئے جاتے ہیں۔

بہر حال ہمارا وہ مدعا کافی روشنی میں آگیا کہ ہر اُمت کی ذہنیت اپنے مربی اول کی ذہنیت کا ثمرہ ہوتی ہے عیسائی اقوام کی ذہنیت بھی قومی حیثیت سے اس مادی ایجاد و اختراع اور ان صورت پسندیوں میں بارگاہ عیسوی کی تصویری ذہنیت کا پرتوا اور ثمرہ ہے لیکن انہوں نے اس ذہنیت کو جو اپنی حدود میں رہ کر ایک کمال ہے، صحیح مصرف اور حدود میں استعمال نہیں کیا اس لئے وہ ذہنیت بجائے کمال و ہنر بننے کے اُن کیلئے شوم اور نحوست ہو گئی اور اگر اس تصویری اور ایجادِ ذہنیت میں معرفت عیسوی اور انجیلی نظام بھی شامل رہتا تو وہ اپنی قدرتی تسلیج خیر پر ضرور پہنچا دیتی۔

اُمتِ مسلمہ علی اُمت ہے | اُمم و اقوام کی اُن شئون کو پیش نظر رکھ کر دنیا کی اس آخری قوم اور جن پر علم و حکمت کا غلبہ ہے | خیر الائم اُمتِ اسلامیہ کو لیجئے تو محسوس ہو گا کہ اُس کی ذہنیت بھی اپنے مربی عظیم حضرت اعلم الاولین والاخرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان کا ایک ظل اور پرتوا ہونے کی وجہ سے خالص علمی ذہنیت ہے کہ خود آپ کی غالب شان علم و ادراک اور بصیرت و معرفت تھی جس قوم کا دستور احمل قرآن جیسی جامع اور تَدْبِیْاً نَاطِلْکَل شَیْء کُتَاب ہو کیسے ممکن ہے کہ اس کی ذہنیت علم میں غرق نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ظہور علم کے آلات دو ہی ہیں۔ زبان اور قلم سو ان دونوں کے لحاظ سے اس اُمت نے جن نادر اور غیبی علوم کا افشاء کیا ہے ہم مشاہدہ کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ علمی اُمت علمی کمالات میں اُمم سابقہ سے منزوں آگے بھی ہے۔

اور فائق بھی۔ اس اُمت کے خطبے۔ تقریریں۔ شعلہ بیانی اور دیار وانی اسدِ جہ ہو کہ صرف خود
 ہی کلام نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی بولنا سکھلا دیا۔ گونگوں کو خطیب بنادیا بے زبانوں کو
 زبان آوری پر قادر کر دیا حالی نے خوب ہی کہا ہے ۷

عرب کی جو دیکھی وہ آتش بیانی	سنی بر محل اُن کی شیوا بیانی
وہ اشعار کی دل میں ایشہ دوانی	وہ خطبوں کی مانند دیار وانی
سلیقہ کسی کو نہ تھا مدح و ذم کا	نہ ڈھب یا تھا شرح شادی و غم کا
نہ انداز تلقین و عطا و حکم کا	خزانہ تھا مدفونِ باں اور تم کا
وہ جادو کے جلے وہ فقرے فُوس کے	تو سمجھے کہ گویا ہم اب تک تھے گونگے
نواں بیاں اُن سے سیکھیں سب نے	زبان کھول دی سب کی نطق عرب نے

تصنیف کے میدان میں | قلم کو دیکھو تو کثرت تصانیف (بقول زرقانی صاحب ہوا سب) اس اُمت
 اُمتِ مسلمہ کا دُورِ علم کی خصوصیت ہے۔ کتب خانے آباد ہی اُن کی تصانیف سے ہیں کسی علم
 اور فن کو نہ چھوڑا کہ اُنہیں بے شمار ذخیرے جمع نہ کئے ہوں۔ خلافت عباسیہ کے دور میں عراق
 کے عظیم الشان کتب خانے خلافتِ اندلس میں سپین کے کتنے ہی لکھتے۔ حجاز و روم کی لائبریریوں
 مصر کے بے شمار ذخیرے۔ ہندوستان کے ہزار ہا کتب خانے اور دوسرے محروسہ ہائے اسلام
 کے سینکڑوں علمی خزانے باوجود یکہ تباہ بھی ہوئے۔ دشمنوں کے ہتھے بھی چڑھے۔ جلائے بھی گئے
 کر ڈے ہاگنا بیس کیڑوں کی نذر بھی ہوئیں عیسائی حکومتوں نے اپنی پوری طاقتوں سے سچا اُتار
 بریں کی مدت اُن کے مٹانے اور نذرِ آتش کرانے میں صرف بھی کی (جیسا کہ اندلس میں ہوا) قذرتِ ستار

میں بقاد کا علمی ذخیرہ دجلہ میں ہی بہایا گیا جس سے کئی دن اس کا پانی رُکارا ہوا جب چلا تو گاڑھی
 روشنائی بن گیا اور زمینوں و دانوں میں استعمال کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن اسپر بھی جو ذخیرے
 آج موجود ہیں اور اب بھی علماء اسلام کی جانکاہیوں سے جو ہزار ہا تصانیف منصفہ شہود پر آتی
 جا رہی ہیں وہ اس مقدار میں ہیں کہ یورپ و ایشیا کے مطابع چھاپتے چھاپتے تھک گئے مصر
 کی سلطنت طبع کرتی کرتی تنگ آ گئی ہے مگر ابھی مصنفات کا عشرِ عشر بھی پرہیز کے میدان
 میں نہیں پہنچ سکا ہے۔

”بمیرِ دشتِ مستقی و دریا ہچناں باقی“

آج کل کی ہزار ہا مطبوعہ کتب میں غیر مطبوعہ کتب کے حوالے ملتے ہیں جن کا کہیں تپہ نشان
 نہیں۔ سائنس کی کتب میں کتنی ہی حسرتوں کا اسپر اظہار ملتا ہے کہ فلاں فلاں تصانیف کا ش
 ہمارے مطالعہ میں آسکتیں یہ یورپ کے موجودہ کتب خانوں۔ بالخصوص جرمنی کے میلون پمپیلے
 ہوئے کتب خانہ میں کثیر حصہ اسلامی مصنفات ہی کا ہے جس میں علاوہ شرعی علوم کو علم معاشیات
 علم طبیعیات و حیاتیات علم الآسمہ علم النبات۔ علم الحيوانات۔ علم طبقات الارض اور سائنس
 وغیرہ کی بھی بے شمار کتابیں مہیا ہیں جن سے آج اصل مالک و حقدار محروم ہیں عہدِ حاضر کی اقتدار یافتہ
 قومیں ان پر مسلط ہو کر ان سے استفادہ کر رہی ہیں اور بہت ممکن ہے کہ ان سے حاصل کردہ معلومات
 کو وہ اپنی ہی کاوش طبع کا نتیجہ دکھلا کر دنیا سے خراجِ تحسین وصول کر رہی ہوں۔

اُنہی سلسلہ کا اختراع فنونِ علوم پھر ہی نہیں کہ قوم کی ہمت صرف علومِ مختلفہ میں تصنیفِ تالیف
 تک محدود رہ گئی ہو نہیں بلکہ مستقلاً خود علوم و فنون بھی پیدا کر کے اور نہ اختراعِ طور پر بلکہ قرآنِ کریم

سے استنباط کر کے تصنیفوں کے میدان بھی استوار کرنے سے مسلمانوں نے اپنی مقدس علمی کتاب کے تحفظ کیلئے جو حقیقتاً علم الہی کا تحفظ تھا سب سے پہلے اُس کے رسوم و نقوش کی حفاظت ضروری سمجھی کہ اُسی سے الفاظ تک رسائی ہوتی تھی۔ اور کتابتِ قرآن کے سلسلہ میں علم رسم الخط کی بنیاد ڈالی تاکہ رسم کتابت میں کوئی ادنیٰ حادثہ یا اختراع راہ نہ پاسکے۔ پھر طریقِ ادا اور تجویدِ تلاوت کے لئے علم التجوید مرقن ہوا پھر قرار میں چونکہ مختلف تھیں اور ہر ایک مقبول تھی اس لئے یہیں سے علم وجوہ القراءۃ نکلا۔ معانی کے دائرہ میں آیات قرآنی کی تشریح اور مراد الہی کے واضح کرنے کی ضرورت تھی تو علم التفسیر کا آغاز ہوا۔ پھر قرآن کے عربی ہونے کے سبب تفسیر میں عربیت کی ضرورت تھی تو علم الادب کی بنیاد پڑی۔ پھر علم ادب کے لئے لغت۔ محاورات۔ قواعدِ زبان، بلاغت اور قوانین فصاحت کی تشریحات لازمی تھیں تو تقریباً بارہ علوم علیحدہ علیحدہ مرقن کئے گئے یعنی علم لغت۔ نحو۔ صرف۔ انشاء۔ معانی۔ بیان۔ بدیع۔ ضرب الامثال وغیرہ۔ پھر تفسیر قرآن کے سلسلہ میں سب سے زیادہ اقوالِ غیر کی ضرورت تھی جو قرآن کی اصل تفسیر تھی تو علم الحدیث کی بنیاد پڑی روایات حدیث کو پرکھنے کیلئے ایسے قوانین و اصطلاحات کی ضرورت تھی جن کے ذریعہ فن حدیث کی صحیح و سقیم میں باہم امتیاز کیا جاسکے تو یہاں سے علم اصول الحدیث کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ادھر روایات میں راویوں کے ثقہ و غیر ثقہ ہونے اور ان کی تاریخی حیثیت معلوم رہنے کی ضرورت آپڑی کہ حدیث کی صورت و سقم کا بڑی حد تک رُوات کی دیانت و عدالت سے بھی تعلق تھا تو یہیں سے علم اسماء الرجال نکلا پھر راویوں پر تنقید اور جرح قدح کرنے کیلئے کسی نہ کسی معیار کی حاجت تھی جس اُن کے

رد و قبول کا فیصلہ کیا جائے تو اُس کے لئے علم الجرح والتعديل کی بنیاد رکھی گئی اور اس طرح فن حدیث آج کمال پر پہنچا۔ پھر تمام احکام شریعت قرآن و سنت میں اسی طرح مندرج اور پلٹے ہوئے تھے جس طرح شاخیں بیج میں مخفی ہوتی ہیں اُن کو نکال کر باب دار الگ الگ رکھنے کی ضرورت تھی تو یہاں سے علم الفقہ نکلا۔ پھر استخراج احکام کے لئے قوانین استخراج لازمی تھے تو ہمیں سے علم اصول الفقہ کی عمارت کھڑی ہوئی اور پھر قوانین کے ذریعہ استنباط احکام کرنے میں چونکہ آراء و قیاسات کا تخالف بھی ممکن تھا جس کے مقبول و مردود ہونے کے لئے ایک قانون کی ضرورت تھی تو علم الجدل و الخلاف کی تدوین ہوئی اور دین کی بنیاد اُس کے عقائد تھے اور انہی پر معاندوں کے فلسفیانہ حملوں کے خطرات تھے تو علم الکلام مدون ہوا۔ قرآن نے اقوام عالم کے دلائل اور عالم کے حوادث کا باب رکھا تھا اُس کی تفصیل کیلئے علم التاریخ قائم ہوا۔ پھر وقائع و احوال میں ذیلی اور ضمنی حالات کو چھوڑ کر ایک حصہ عمدہ واقعات کا تھا جس پر نتائج کا مدار تھا اور اسی کو قرآن نے اختیار کیا تھا اُس کو شخص کرنے کیلئے قواعد کی ضرورت تھی تو اُس کیلئے علم اصول القصص مرتب کیا گیا پھر قرآن نے زمین اور اُس کی مختلف پیداوار جمادات و نباتات کے اسرار و احوال پر اصولاً مطلع کیا تھا تو اسی سے علم طبقات الارض نکلا اور پھر زمین کی مختلف شانوں اور قطعات کی نیرنگیوں سے جب اقلیم کی تقسیم کی گئی تو ہمیں سے علم جغرافیہ ہو گیا ہوا۔

پھر انہی جمادات و نباتات و غیرہ کے طریق استعمال اور لین دین کے طرز و انداز سے جنکی حدود قرآن نے قائم کر دی ہیں ”علم المعیشہ کی بنیاد پڑی پھر اس کتاب اللہ کی بیان کردہ حیوانی

اور انسانی ساخت اور اُس کی مادی اور روحانی تخلیق اور مقتضیات مزاج وغیرہ کی تفصیلات سے علم النفس کی بنیاد پڑی اور پھر نفس کی صلاح اور رذائل اخلاق کی تعدیل کے سلسلہ میں جو قرآن کا ایک خاص موضوع ہے علم التصوّف پیدا ہوا تذکیر نصیحت کے مؤثر پیرائے جمع ہو کر علم الوعظ کی بنیاد پڑی پھر نفس انسانی کی موت پر ترکہ اور سهام میراث تقسیم کرنے کی تفصیلات کو ایک جگہ مدون کیا گیا تو علم الفرائض کی بنیاد پڑی اور ان حصوں کی تقسیم میں چونکہ حساب کا ذل لازمی تھا تو علم الحساب کو اُج کمال پر پہنچایا گیا اور علم جبر و مُقابلہ کی بنیاد ڈالی گئی غرض پیدائش سے لیکر موت تک مادی و روحانی زندگی کے شعبوں کے لئے عمل کے جس قدر موضوع بھی قرآن نے قائم کئے تھے اُمت نے قرآنی سمند میں سے علمی انداز نکال کر انہیں جدا جدا علوم و فنون کی صورت میں قائم کیا ہر فن کے اصول و قواعد منضبط کئے مبادی اور مقاصد کی تنقیح کی مسائل میں طبعی ترتیبیں قائم کر کے انہیں سہل الوصول بنایا۔ مباحث فن کو ابواب و فصول پر تقسیم کر کے سہل الماخذ کیا اور علم کے سلسلہ میں ان علوم و فنون سے اپنی سہادی کتاب کی وہ مجیر العقول خدمت انجام دی کہ دنیا کی سابقہ اور موجودہ اقوام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ہر ایک قوم علم کی ان عجیب و غریب تنقیحات سے عاجز و درماندہ رہ کر بالآخر مسلمانوں ہی کی خوردہ چینی پر مجبور ہوئی۔

پھر ان سینکڑوں علوم کی خدمت اور انہیں اُج کمال پر پہنچانے کے لئے بھی اُمت نے اپنے خاص سلیقہ سے (جو اُس کی علمی ذہنیت کا ثمرہ تھا) تقسیم عمل سے کام لیا ہر فن کے لئے ایک ایک مُستقل طبقہ طرّا ہوا گیا جس نے اُس فن کی حفاظت و صیانت اور ترقی کیلئے

اپنی عمریں وقف کر دیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو حفاظ نے طریقی ادا کو قرار دے رسم الخط کو کتبہ کے فصاحت و بلاغت کو ادب اور معانی کو مفسرین نے فروعات احکام کو فقہانے قواعد فقہ کو اصولیوں نے اصول عقائد کو متکلمین نے محاجات کو مناظروں نے کلمات کو فلاسفہ اسلام نے اخلاق کو صوفیاء نے حقائق کو حکماء اسلام نے قصص کو مؤرخین نے عبر و امثال کو داعظوں نے سمجھا لیا اور ہر ایک فن میں بے شمار کتابوں کے ذخیرے فراہم کر دیے جس کا شمار آج مورخوں کے حیطہ اختیار سے خارج ہے حتیٰ کہ محض قرآنی علوم اور ان کے مرتب شدہ ذخیروں کی شمار تباہی کے لئے ایک مستقل فن علم الاسامی والفضول کے نام سے وضع ہوا جس میں کتنی ہی تصانیف ہوئیں جیسے کشف الظنون وغیرہ ادھر علی طبقات اور ان کے نامور مصنفین کے سوانح و تراجم کا پتہ دینے کے لئے ایک مستقل علم کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام علم طبقات رکھا گیا اور ان میں سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں۔ جیسے طبقات الشافعیہ۔ طبقات ابن سعد۔ طبقات حنابلہ۔ طبقات الحنفیہ وغیرہ۔ پھر یہ تو وہ اصول علوم ہیں جنہوں نے مستقل صورتیں پیدا کر لیں ورنہ ذیلی اور فرعی فنوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو اس امت سے وقتاً فوقتاً نمایاں ہوئے اور دنیا کے لئے علمی سیرابیوں کا بے نظیر ذریعہ ثابت ہوئے۔ حالی نے خوب کہا ہے۔

غرض فن ہیں جو مایہ دین و دولت   طبعی الہی ریاضی و حکمت
طب اور کیمیا ہندسہ اور ہدایت   سیاست تجارت عمارت فلاحات

لگاؤ گے کھوج اُن کا جا کر جہاں تم
نشان اُن کے قدموں کا پاؤگو و اں تم

اسلامی مصنفوں کے طبقات | پھر یہ ایسے عظیم الشان علمی کارنامے جماعتوں یا حلقوں کے رہیں مٹتے
 نہیں بلکہ اُمت نے لیے ایسے افراد و آحاد علماء بے شمار پیدا کئے جن میں سے ایک ایک عالم
 اپنی وسعت علم کے لحاظ سے ایک ایک اُمت کی برابر ثابت ہوا۔ اور اُس کی تمام شخصیت نے
 وہ کچھ کر دکھایا جو عادتاً جائز نہیں دیکھا جاسکتا۔ ابن کثیر تاریخ لکھنے بیٹھتے ہیں تو آدم
 علیہ السلام سے شروع کر کے اپنے زمانے تک کے واقعات بارہ جلدوں میں مختصرانہ طریق پر قلمبند کر جاتے
 ہیں۔ امام محمد قید خانے کے کنوئیں میں محبوس رہ کر اوپر سے سُننے والی شاگردوں کو فقہ کا املا کرتے ہیں
 تو تین جلدوں میں بمسوط لکھا دیتے ہیں۔ ابن جریر طبری قرآن کریم کی تفسیر لکھنے بیٹھتے ہیں تو
 جلدوں میں قلمبرداشتہ لکھ جاتے ہیں۔ یعقوب ابن شیبہ بصری جب اپنی مسند تصنیف
 کرتے ہیں تو صرف ایک کتاب کی تکمیل کا اندازہ دو سو جلدوں تک پہنچ جاتا ہے۔ چالیس کتاب
 بیٹھتے ہیں اور ایک مصنف کی صرف ایک تصنیف کی کتابت کرتے ہیں۔

پھر یہ صرف ایک ایک ہی کتاب کی اتنی اتنی مجلدات ہیں۔ ایسی ایسی کتابیں جو مجلدات پر
 مشتمل ہوں یہ نہیں کہ علماء نے ایک دو ہی تک لکھی ہوں بلکہ ایک ایک عالم کی تصانیف کا عدد
 دہائیوں اور سینکڑوں سے بھی متجاوز ہے۔ مثلاً شیخ جلال الدین سیوطی نے اپنی تصانیف
 کی فہرست خود اپنے ہی ایک رسالہ شذرات الذهب میں پانچ سو تک شمار کرائی ہے۔ ابن تیمیہ
 اُٹھتے ہیں تو بڑی بڑی پُر مغز علمی تصانیف کا عدد پانچ سو سے اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ ابن جریر
 طبری کی وفات کے بعد لکھائی کی روشنائی کا حساب کر کے پراندازہ کیا گیا کہ ایک ہزار رطل۔
 (روشنائی کتابت علوم اور تصنیف میں صرف ہوئی ہے۔ اور ایسے علماء کی

تعداد تو شمار سے باہر ہے جنہوں نے کتنی ہی دہائیاں تصنیف کر کے بطور یادگار دنیا میں چھوڑی ہیں۔
 غرض ایک ایک جہز امت اٹھتا ہے اور دہائیوں سے متجاوز ہو کر سینکڑوں اور سینکڑوں
 گزر کر ہزاروں تک اپنی تصانیف کا عدد پہنچا دیتا ہے۔ اور الحمد للہ کہ آج تک بھی امت ایسے
 آحاد و افراد سے خالی نہیں ہے۔ آج ہی کے انخطاط پذیر دور میں جامعہ دیوبند کے مایہ ناز سر
 حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی متعنا اللہ بطول بقائہ کو دیکھ لو کہ تین چالیس برس
 کے عرصہ میں علوم کے سینکڑوں قابل قدر سیفے مرتب کرے جن کی مختلف علوم و فنون کی
 مختلف اللغات نظم و نثر تصانیف کا عدد آٹھ سو سے متجاوز ہو چکا ہے اور جن میں وہ ضخیم ضخیم
 کتابیں بھی شامل ہیں جو کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں اور الحمد للہ کہ ہنوز سلسلہ تصنیف جاری ہے
 اگر علم کی اس تصنیفی لائن کا جو امت مسلمہ نے آکر سمجھائی اسلام سے ادھر کوئی وجود نہیں ملتا تو
 پھر کس طرح اس بارہ میں امت مرحومہ کو بچتائے زمانہ اور فرد فرید تسلیم نہ کیا جائے؟ واقعہ
 یہی ہے کہ کوئی قوم بھی اپنے گھر کی کتب یا تعلیمات سے ان غامض اور جامع علوم اور علم کے
 ایسے جامع اور پاکیزہ عنوانوں کا پتہ نہیں دے سکتی جن کا اس امت نے پتہ دیا ہے۔ بلکہ اگر
 زبان و قلم کے میدان میں آج کسی غیر نے قدم بھی رکھا ہے تو وہ اسی نقش قدم پر چلنے کے لیے مجبور
 ہوا ہے۔ جو علمائے اسلام ڈال گئے تھے۔ اور اس لیے جس غیر کی کتاب میں بھی کوئی
 علمی ترتیب اور حکمت کی تالیف نظر پڑتی ہے یا بعینہ اُن کی نقل ہوتی ہے یا سرقہ اور یا ان
 سے فیض یافتہ ذہنیت کا ثمرہ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ علمی میں بارگاہ

ہوئے اور آپ کی شان غالب علم و حکمت تھی اسی طرح آپ کے طفیل اور برکت اقدام سے یہ اُمت بھی علمی بارگاہ سے فیضیاب ہوئی اور علمی اُمت بن گئی ہاں پھر چونکہ علم ہی معانی و حقائق کھولتا اور ستور و غائب ماہیتوں کو منکشف کر دیتا ہے اس لئے اُمتِ مسلمہ ایک حقیقت دوست اور باطن پسند اُمت ثابت ہوتی ہے جس کے یہاں صورتوں کی وقت کے بجائے صرف حقائق اور معانی ہی کو مقبولیت حاصل ہے۔

عصاۃِ مسلمین پر عذاب الہی بھی علمی | شاید ہی وجہ ہے کہ اُمتِ سابقہ کے دھیرے کے موافق اگر موسوی ہی نوعیت لئے ہوئے آتا ہے | اُمت کے گنہگاروں پر شانِ تقلید سے عزایات آئے اور عیسوی اُمت کے عاصیوں کو شانِ تصویر و ایجاد کے راستہ سے سزائیں بھگتنی پڑیں جیسا کہ واضح ہو چکا ہے اسی طرح اس علمی اُمت پر بھی اگر عاصی کے سبب مصائب و فتن کا دروازہ کھل سکتا تھا تو وہ زیادہ تر علم ہی کی لائن پر کھلنا چاہئے تھا کہ اُمت کی شان غالب ہی علم ہے جس کی صورت یہی ہو سکتی تھی کہ علم کا سب سے بڑا فتنہ جو ایک عالم کے حق میں زیادہ سے زیادہ مُصیبتِ عذاب بن سکتا ہے۔ شبہات کا فتنہ ہے کہ اصل منکشف نہ ہو اور اداہام و ظنون علم کی صورت اختیار کر لیں جس سے ایک انسان اصل حقیقت سے بعید ہو کر خلاف حقیقت ایک نیا راستہ اختیار کر لے اور ظاہر ہے کہ ہر نیا راستہ جبکہ پرانے راستہ پر چلنے والے موجود ہیں قدرتی طور پر اختلاف و نزاع کی بنیاد قائم کر دیتا ہے۔ پھر جتنے بھی شبہات ہوتے ہیں اتنے ہی نزاعات کے محاذ قائم ہو جاتے ہیں اور ایں طرح قدامت و جدت کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جدید و قدیم پارٹیاں قائم ہو کر قوم میں باہم رستہ کشی شروع ہو جاتی ہے ہر نئی پارٹی قدیم حصہ سے ٹکرا کر اپنا

یہ نومولود وجود ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے اور قدیم پارٹی اُس کی مدافعت کر کے حق کو واضح کرنے کی جدوجہد کرتی ہے اور اس طرح دونوں طبقے نبرد آزما ہو جاتے ہیں۔ گو خدا اللہ ایک محق اور ایک مہطل ہوتا ہے مگر اپنی اس علمی زور آزمائی میں تکلیف و اذیت دونوں پاتے ہیں تفسیق و تضلیل بلکہ تکفیر تک کی گرم بازاری شروع ہو جاتی ہے اور پھر عوام اُمت کی آمیزش سے باہمی سب و شتم۔ لعن طعن۔ دل آزاری۔ ایذا رسانی۔ آبروریزی۔ تحقیر و تذلیل اور اتھراؤ و تخریب جیسے ناپاک مشاغل کیلئے قوم کا پورا وقت فارغ ہو جاتا ہے۔ پس قوم کی قوم ایک دوسرے کے ذریعہ آفات و فتن کا مزمہ چمکتی رہتی ہے۔ ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ اُس کی بدکرداریوں کی سزا کیلئے آسمان و زمین کے عناصر کو متوجہ کیا جائے بلکہ اگر اُمت علمی تھی تو اُس پر قہر و انتقام بھی آسمان و زمین میں سے ابھرنے کی بجائے خود انہی کے قلوب کی گہرائیوں میں سے علمی رنگ میں اُبلتا ہے یعنی علمی شبہات سے اختلاف مسالک اور اُس سے فرقہ وارانہ جنگ چھڑ کر ساری اُمت اپنی ہی ہاتھوں میں ملالائے آلام و مصائب کر دی جاتی ہے۔ یعنی قانون فطرت کے مطابق بدکرداریوں پر جہاں اور اقوام کو عذاب دیا گیا وہاں اُمت اسلامی بھی اس قانون عام سے مستثنیٰ انہیں کی گئی مگر یہ فرق پھر بھی ملحوظ رکھا گیا کہ اور اُمت پر تو مادی عناصر اور زمین و آسمان مسلط کئے گئے جو خود انسانی خدنگار تھے۔ گویا قلاموں کے ذریعہ آقاؤں کو سزائیں دلائی گئیں جبکہ وہ آقا ئے واحد سے پھر گئے پس اس عذاب میں تعذیب کیساتھ تو بین بھی شامل رکھی گئی۔

لیکن اس علمی اُمت کو جو خیر الائم نبائی گئی تھی اور جو علم جیسی فضل الصفات کے سایہ میں بالاد کیا تھا معاصی پر سزا دینے کے لئے انسانی خدنگاروں آگ پانی، ہوا، مٹی کو نہیں ابھارا گیا نہ پتھر

برسا کر سُتھراؤ کیا گیا نہ طوفان آب و ہوا میں بہا یا گیا اور نہ آتش سوزاں سے ہلاک کرنے کی صورت پیدا کی گئی۔ بلکہ اُمت کی سزا خود اُمت ہی کو سپرد کر دی گئی کہ نزاع و جدال اور اختلاف کے ذریعہ ایک دوسرے کو مزا چکھاتا رہے۔ تاکہ اُمت کی خیریت و فضیلت کا راز (جو درحقیقت شاہ اُمت کی خیریت و فضیلت کا پر تو ہے) اس تعذیب کے پردہ سے بھی نمایاں ہوتا رہے۔ ورنہ اگر اس علی دور میں بھی اس غیر اُمت کو مادی اُمتوں کی طرح عناصر ہی کے ذریعہ عذاب بھگتنا یا جاتانا تو صورت یہ اُپڑتی کہ اُمت کے کفار و سائنس کے ذریعہ ان عناصر کو غلام بنا کر آگ پانی سے تھنئی خدیں لیتے اور اُمت کے ایماندار اُنہی سخر عناصر کے ذریعہ ذلیل و رسوا ہوتے ظاہر ہے کیس میں تعذیب کے ساتھ اُس سے بھی بڑھ کر توہین ختمی جو پہلی مادی اُمتوں کیلئے روا رکھی گئی اس لئے خیرت خداوندی نے اس صورت کو گوارہ نہ کرتے ہوئے اُمت کی سزا ہی اُمت کے سپرد کر دی کہ تنبیہ تو کافی ہو مگر اپنے ہی سخرات و خدمتہ کے ہاتھوں توہین تذلیل نہ ہو۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ
أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ
بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ط

آپ کہئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی
عذاب تمہارے اوپر سے بھیجے یا تمہاری پاؤں
تले سے یا کہ تمہارے گردہ گردہ کر کے سب کو بھڑا دے۔ اور
تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔

دُنیا کی کوئی قوم اُمت | بہر حال ہم نے اب تک چار قوموں کے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ مشرکین جن کی
مسلمہ کی فکر نہیں ہے مکتبی | ذہنیت تترہبی ہے۔ یہود جن کی ذہنیت تقلیبی ہے۔ نصاریٰ جن کی
ذہنیت تصویری ہے۔ خفاء (مسلمین) جن کی ذہنیت تحقیقی یا علمی ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا میں

بھی چار اقوام ہیں جو رُبح مسکوں کے مختلف طبقوں میں آباد ہیں اور ہر ایک نے اپنی ذہنیت کو مطابق دنیا میں متفاوت اور مختلف المراتب تصرفات کئے جن کے ذریعہ ہر ایک کے متعلق رائے قائم کی جاسکتی ہے۔

مشرکین کا احترام ان میں سے مشرکین ایک جماعت زدہ قوم ہے جو نہ اپنی کسی مستند کتاب کا پتہ دے سکتی ہے جس سے اُس کی قومیت کا مذہبی شیرازہ مستحکم نظر آئے اور نہ اقوام عالم میں کسی قابل ذکر ذہنیت اور کسی خاص شان عمل کا اُس میں نشان ملتا ہے کہ اُس کے معیار سے اُن کے متعلق کوئی وزنی رائے قائم کی جاسکے وہ دائرہ عمل میں اپنی تنہا ہی ذہنیت کے سبب عمل کے بجائے ترکِ عمل اور عامۃً افعال کی جگہ تروک کو اختیار کئے ہوئے ہیں جیسا کہ واضح کیا جا چکا ہے۔ اس لئے مشرک اقوام بت پرست ہوں یا عناصر پرست سیارہ پرست ہوں یا اشخاص پرست۔ پھر کسی خطہ کے بھی ہوں حقیقتاً ان کی عمارت کسی بنیاد ہی پر قائم نہیں کہ وہ مذہبی معیار سے قابلِ بحث ہوں۔ توہمات۔ آبائی رسوم۔ کہنہ داستانوں۔ قدیم الزلیات۔ رواجوں۔ سن گھڑت خوش اعتقاد یوں یا زیادہ سے زیادہ چند فلسفیانہ نظریوں کے سوا اُن کی قومیت اور مذہب کا کوئی بھی سہارا نہیں مختلف انواعِ شرک نے ہر خطہ کو مناسب شکلیں اختیار کر کے اُن کی قومیتوں کی تقویم کر دی ہے اس لئے ہر مشرک قوم کو بجائے حقیقی قوم سمجھنے کے کسی سچی قوم کا بگڑا ہوا انجام سمجھ لینا چاہئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی قومیت ہی نہیں کہ اُسے اقوامِ ذیل میں شمار کیا جائے بلکہ فناء قومیت ہے جس پر قومیت کا نام محض مجازاً آسکتا ہے اور بس اس لئے اُس کا کوئی پہلو قابلِ بحث ہی نہیں رہتا کہ ہم اُسے اس میں

موضوع بحث ٹھہرائیں۔ پس اب بلحاظ کتاب دلائل عمل جن کی قومیت پر نگاہیں اٹھ سکتی ہیں اور جنہیں قومی معیار سے ایک مضبوط سوادِ اعظم کہا جاسکتا ہے تین قومیں بجاتی ہیں یہود۔ نصاریٰ۔ مسلمان۔ یہود کا انجسام لیکن اُن میں سے یہود کو ایک زیر دست قومیت کے مالک ہوئے۔ اور ایک دور میں دُنیا پر بلحاظ مذہب و قومیت چھا بھی گئے مگر جبکہ ان کی تقلیدی ذہنیت میں موسوی معرفت نے جگہ نہ پکڑی تو ذہنیتوں میں صرف تقلیب ہی تقلیب کا جذبہ باقی رہ گیا جس کا انجام تخریب نکلا یعنی اُن میں ماہیات اور حقائق کو الٹ پلٹ کر دینے کا رنگ تو کافی موجود رہا۔ مگر عمل اور موقع کو بچا کر تعلیمی تصرفات کرنے کی صلاحیت یکسر گم ہو گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس بے معرفتی اور کچھ فی کیساتھ جب انہوں نے تقلیب ماہیات کا راستہ اختیار کیا تو بجائے تبدیل کے سرے سے حقیقتیں ہی گم ہوئی شروع ہو گئیں اور اُن کی جگہ باطل اُٹھرا جس کو انہوں نے باسانی سنبھال لیا اور اس طرح ایک ایک حقیقت کو گم کر کے اس کی جگہ باطلاات کے ذخیرے جمع کر لئے پس جو کہا اوندھا کہا اور جو کیا اُٹھا کیا۔ اعتقاد ہو یا عمل اس الٹ پلٹ میں باطل سے حق کی طرف نہیں آئے بلکہ حق سے باطل کی طرف پھرے اس لئے یہ تقلیب اُن کے حق میں بصورت تخریب ظاہر ہوئی۔

(۱) مثلاً دینی عقائد کے سلسلہ میں خدا پر ایمان لانے کا وقت آیا تو کہہ دیا بھلا بن دیجھے خدا کو کیسے مان لیں۔

لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اِلٰهَكَ
جہس نہ۔
ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم
خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو علانیہ۔

(۲) نبیوں کی تصدیق کا وقت آیا تو انبیاء کی تکذیب اور قتل شروع کر دیا۔

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ
فَقَرَّبَكُمْ إِلَيْهِ نَفْسًا تَكْبَرُكُمْ
فَقَرَّبَكُمْ إِلَيْهِ نَفْسًا تَكْبَرُكُمْ
فَقَرَّبَكُمْ إِلَيْهِ نَفْسًا تَكْبَرُكُمْ

کیا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہاری پاس ایسے احکام لائے
جکو تمہارا دل چاہتا تھا جب ہی تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا
سو بعض لوگوں کو تو تم نے چھوڑ دیا اور بعض لوگوں کو یہ طعن کر دیا کہ

(۳) کتاب اللہ دی گئی تو اس میں ہوئے نفس کے مطابق بدل بدل شروع کر دیا۔

يُخْرِقُونَ الْكَلِمَ عَنِ مَوَاضِعِ
أَخْرَجَ الْكَلِمَ عَنِ مَوَاضِعِ
أَخْرَجَ الْكَلِمَ عَنِ مَوَاضِعِ
أَخْرَجَ الْكَلِمَ عَنِ مَوَاضِعِ

وہ لوگ کلام کو اس کے مواقع سے بدلتے ہیں۔
(۴) آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا تو بے فکری سے کہہ دیا کہ ہم تو خدا کے رشتہ دار ہیں ہمارا
کوئی کیا کر سکتا ہے۔

يَعْنِي أَيْسَرُ اللَّهِ وَأَجْبَأُ
يَعْنِي أَيْسَرُ اللَّهِ وَأَجْبَأُ
يَعْنِي أَيْسَرُ اللَّهِ وَأَجْبَأُ
يَعْنِي أَيْسَرُ اللَّهِ وَأَجْبَأُ

ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔
(۵) جہنم کے عذاب کا خوف دلایا گیا تو کہا اؤ تم دو چار دن اس میں رہی لے لو اس سے کیا ہوتا ہے
لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا
لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا
لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا
لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا

ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں مگر بہت
تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لئے جاسکیں۔

يَعْنِي أَيْسَرُ اللَّهِ وَأَجْبَأُ
يَعْنِي أَيْسَرُ اللَّهِ وَأَجْبَأُ
يَعْنِي أَيْسَرُ اللَّهِ وَأَجْبَأُ
يَعْنِي أَيْسَرُ اللَّهِ وَأَجْبَأُ

جہنم سے محرومی پر ڈرایا گیا تو بہت استغناء کے ساتھ بولے کہ اس کو ٹھیکیداری ہم ہیں
لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ
لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ
لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ
لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ

بہشت میں ہرگز کوئی نہ جائے پادے گا بجز ان لوگوں
کے جو یہودی ہوں یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں۔

(۶) پھر از خود سلسلہ اعتقادات میں فرمائش کی تو کاہے کی بہت پرستی کی۔

يَعْنِي أَيْسَرُ اللَّهِ وَأَجْبَأُ
يَعْنِي أَيْسَرُ اللَّهِ وَأَجْبَأُ
يَعْنِي أَيْسَرُ اللَّهِ وَأَجْبَأُ
يَعْنِي أَيْسَرُ اللَّهِ وَأَجْبَأُ

اسے ایسی ہی ہمارے لئے بھی ایک قسم کا معبود ایسا ہی مقرر

لَهُمُ الْهَتْطُ

کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔

(۸) اعمال کے سلسلہ میں جب جہاد کا حکم دیا گیا تو کہہ دیا کہ بس اسے نبی تم اور خدا ہی لڑائی لڑائی کر لو ہم تو آرام سے یہیں بیٹھے رہیں گے۔

اَذْهَبَ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا
اِنَّا هُمْ نَقَاعِدُ وَاَنْتَ ۝
آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے جائے اور دونوں لڑ جائیں گے۔

(۹) بیت المقدس میں فاتحانہ داخلہ کے وقت کہا گیا کہ جھک کر تواضع سے داخل ہو کلمات

استغفار (حِطَّةٌ حِطَّةٌ) کہتے ہوئے چلو تو جھکنے کے بجائے سرینوں کے بل پیروں سے
داخل ہوئے اور حِطَّة کے بجائے کلماتِ خور و نوش حِطَّة کیوں ہو جو وغیرہ کہتی ہوئے گھسے،

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ۝
اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے جھکے جھکے

قُولُوا حِطَّةٌ تَغْفِرَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ
اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے ہم معاف

وَسَيَرْزِقُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ
کر دیں گے تمہاری خطائیں۔ اور ابھی مزید برآں اور دیں گے

الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ
دل سے نیک کام کرنا والوں کو سوبدیل والا ان ظالموں کے ایک

الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
کلمہ خلافت تھا اس کلمہ کو جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔

(۱۰) نبی سے فرمائش کرتے پر آئے تو وہ اوندھی اور ذلیل خواہشیں کیں کہ عقل و دانش و قسار

و سفیدی نے سرپیٹ لیا من و سلویٰ کی جگہ کیا مانگا و پیاز و لہسن۔

لَنْ تَصِيرَ عَلٰی طَعَامٍ وَّاحِدٍ
روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے۔

فَاَذْعُرْنَا رَبَّكَ يَحْجُرْ لَنَا
آپ ہماری واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہماری

وَمَا تَنْتِفِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا
لَئِیْسَ یَزِیْرُ بِهَا لَکْرِیْجِ زَیْنِ سِیْنٍ کَاکَرْتِیْ هِیْنَ سَاکَ هُوَا
وَقَدْ کَانَ هَآءُ قَوْمُهَا وَعَدَّ سَهْمَا وَبَصَلَهَا
لَکَرْتِیْ هُوَا لَکِیْمُوں هُوَا مَسُور هُوَا سِیَا ز هُوَا۔
(۱۱) غرض اس بحر تنار قوم کی حالت یہ تھی کہ

وَأَنْ یَّرَوْا کُلَّ آیَةٍ لَّا یُؤْمِنُوْا
ہم آہ و آواز نہ کرتے تھے کہ
وَأَنْ یَّرَوْا سَبِیْلَ الرَّشْدِ
راستہ کی طرف نہ جاتے تھے
لَّا یَخِیْنُوْا وَهَآءُ سَبِیْلَہِمْ وَأَنْ یَّرَوْا
بنادیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو
سَبِیْلَ الْغَیِّ یَخِیْنُوْا وَهَآءُ سَبِیْلَہِمْ
اپنا طریقہ بنا لیں۔

اِن تمام شواہد میں اپنی قلبی ذہنیت کے ماتحت جب حقائق کے بدل بدل پر آئے
تو تمام حقائق واقفہ کو تو چھوڑ بیٹھے اور پلٹ کر تمام باطل اور خیس چیزوں پر اترے اس لئے
نفس قلبیہ تو کام کرتی رہی مگر جو چیز اس جذبہ قلبیہ کو محدود پر قائم رکھتی یعنی علم و معرفت
موسوی وہ باقی نہ رہی اس لئے اس اہمیت کی اہل بنیاد ہی منہدم ہو گئی۔ پس اپنے اس
قلبی بگاڑ کے سبب مادی نعمتوں کی تو انہوں نے یہ قدر دانی کی کہ پیاز و لہسن پر آگئے اور روحانی
نعمتوں کی یہ گت بنائی کہ توحید سے منحرف ہو کر صریح بت پرستی کے سوال پر اتر آئے۔ اور
خدا کی بے انتہا مادی و روحانی نعمتوں کو ایسی ذلیل حرکتوں سے ٹھکرایا کہ گویا وہ غرت کی بجائے
ذلت اور ہر کی بجائے قہر کے خود ہی طالب ہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ کی غنا و مطلق نے اُن
کی یہ موندھ مانگی مراد پوری کر دی۔

وَصُورِیَّتْ عَلَیْہِہُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ
اور جہ گئی ان پر ذلت اور پستی کہ دوسروں کی نگاہ

وَبَلَّغُوا غَضَبَ اللَّهِ ذَٰلِكَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي بَعَثَ
الْحَقُّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ ۝

میں قدر اور خود ان میں اُولو العزمی نہ رہی اور حق کو
غضب الہی کے اور یہ اسوجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر
ہو جانے کو احکام الہیہ کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو
ناحق اور تیز یاس میں یہ ہو کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی
اور دائرہ اطاعت سے نکل نکل جاتے تھے۔

بہر حال یہودیوں میں اس تقلیب بلا معرفت کے ماتحت بنے بنائے کو بگاڑنے کی تو کافی اسپرٹ
قائم ہو گئی مگر قائم شدہ حقائق و صورت کو موسوی نبی پر بدل بدل کرنے اور ان سے انقلابی کام
لینے کی صلاحیت نہ آئی۔ اس لئے ان کی یہ تقلیب تخریب کے ہم معنی ہو کر رہ گئی۔ ظاہر ہے کہ
تخریب محض جس میں تعمیر کا کوئی تخیل نہ ہو کیا قابل ذکر ہے رہ جاتی ہے کہ اُس کے تذکروں کو موضوع
بنا کر چھیڑا جائے۔ پس مشرکین تو اپنی تفسیر بھی ذہنیت کی بدولت ابتدا ہی سے اعمال کی ہنگامہ
آرائی کے بجائے ترک اور بچاؤ کی سر و مہری میں گرفتار رہے جس سے قابل بحث نہ ٹھہرے
اور یہودی اپنی اس تخریبی ذہنیت کے ماتحت گو عمل سے بچتے تو ہیں مگر ان کے افعال کی لائن
بنے ہوئے کو بگاڑ دینے اور حق کو باطل کر دینے کی طرف جاتی ہے۔ اس لئے یہ قوم بھی کئی کئی
بحث کا موضوع بنائے قابل نہ رہی کہ ہنگامہ آرا اقوام کے ذیل میں اُس کا تذکرہ کیا جائے۔

امت مسلمہ اور امت مسیحی میں اس لئے اب اگر دنیا کے اس آخری دور میں کچھ اقوام ایسی باقی رہتی
حقیقی اور اصولی تقابل ہے۔ ہیں جن کے جوش عمل اور کارگذاریوں نے ترقیات کا سہرہ سہر کیا
زندگی کی ہنگامہ خیریاں جن کے بازوؤں اور قوت عمل کی بدولت قائم رہیں، اور جنکی انجوسازیاں

کے اطرافِ عالم میں چرچے ہوئے تو وہ صرف دو ہی قومیں رہ جاتی ہیں نصاریٰ اور حقار
(مسلمان) اور کائنات کے میدانِ عمل بھی اتفاق سے دو ہی رہ جاتے تھے۔ مادیات اور روحانیت
یا صورت اور حقیقت اس لئے ان میں سے ہر ایک قوم اپنی اپنی فطری رفتار کے ماتحت ایک
ایک میدان کی طرف بڑھ گئی۔

دو نوں قوموں میں جس اُمتِ مسیحیہ کا رخ تو اپنے مربی اعظم حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر و
ایجادِ تربیت کے ماتحت تصویر و ایجاد اور مادی اختراعات کی طرف
ہو گیا اور اُمتِ مسلمہ کا رخ اپنے مقتدا اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اور ادراکی تربیت
کے ماتحت علمی کشفاتِ حکم و معارف اور دقائق و حقائق معنویہ کی طرف ہو گیا۔ ایک قوم
عالمِ شاہد کی طرف جھک گئی اور ایک عالمِ غیب کی طرف بڑھ گئی ایک نے مادیات کے
خزانے کھولے اور ایک نے روحانیت کے سر بستہ راز آشکار کئے اور یہ ظاہر ہے کہ مادیات
اور ان کی صورتیں جسمانی ہونے کے سبب آنکھوں سے دیکھنے کی چیزیں ہیں اور حقائق اور ان کے
باطنی احوال معنوی ہونے کے سبب علمی آنکھ یعنی فراست و عقل سے مشاہدہ کرنے کی چیزیں
ہیں اس لئے قدرتی طور پر نصرانی اُمت اپنی صورت پسندیوں کی بدولت علم و خبر کی میدان
میں جس سے آگے نہ بڑھ سکی اور مسلم قوم اپنی حقیقت دوستی کی بدولت علم و معرفت کی منزل
مقصود پر چاہنچی۔ وہ ہر امر پر حسی مشاہدہ کی طالب ہوتی اور یہ ہر خبر و میں علمی ادراک کی لڑاؤ
بہتی ہے۔ وہ محسوسات میں گم ہوتی ہے یہ عقولات و وجدانیات کی طرف دوڑتی ہے وہ دنیا
میں رہتی ہے یہ کلیات و اصول میں منہمک ہوتی ہے۔

اُمّتِ نظرانیہ چشم دید کی دلدادہ صورت پسند نصاریٰ ہر معاملہ میں چشم دید کے دلدادہ ہیں اور جب تک ہو اور اُمّتِ مسلّمہ صواب دید کی۔ کسی امر کا یعنی مشاہدہ نہ ہو جائے انہیں یقین آنا سخت دشوار ہوتا ہے

لیکن حقیقت پسند اُمّتِ مسلّمہ بجائے چشم دید کے صواب دید کی دلدادہ ہے اگر اُسے کسی چیز کا صواب اور حق ہونا واضح ہو جائے خواہ چشم دید سے یا صواب دید سے خواہ بصارت سے خواہ بصیرت سے اور خواہ دید سے خواہ شنید سے اُسے مساوی طور پر یقین حاصل ہو جاتا ہے اور وہ کبھی غیبی اور مخفی چیز کی تصدیق کرتا مشاہدہ پر معلق نہیں رکھتی۔

اُمّتِ مسلّمہ کی کلیتہً پسندی اور وسعتِ علم انہیں بلکہ علم دوست اُمّتِ مسلّمہ کے نزدیک علمی میدانوں میں عینی مشاہدہ کوئی زیادہ با وقعت دلیل نہیں کیونکہ مشاہدہ ہمیشہ جزئیات ہی کا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ کلیات کا نہیں۔ اور جزئیات کا آنکھوں کے سامنے آ جانا علم نہیں بلکہ حس ہے جسکو زیادہ سے زیادہ علم صوری کہتے ہیں نہ کہ علم حقیقی اور ظاہر ہے کہ حس کا دائرہ علم کے سامنے نہایت تنگ، محدود اور کمزور ہے۔ کیونکہ امور جزئیہ خود محدود ہیں اس لئے انکا علم و ادراک بھی محدود ہی۔ چنانچہ کسی ایک جزئی کا مشاہدہ و ادراک دوسری جزئی کے مشاہدہ کو نہ لازم ہے نہ مستلزم نہ ایک جزئی سے دوسری جزئی خود بخود محسوس ہو سکتی ہے۔ جن جزئیات کا تتبع و استقرار مشاہدہ کر لیا گیا وہ ہو گیا۔ دوسری جزئیات کے علم و ادراک اُسے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس کے مقابلہ میں کلیات مشاہدہ کی چیز نہیں بلکہ علم کی چیزیں ہیں اور ظاہر ہے کہ کسی ایک کلی کا علم ہو جانا اُس کی لاکھوں بلکہ ان گنت جزئیات کا علم میں آ جانا ہے۔ پس علم کلی علم جزئیات کو مستلزم ہے اس لئے کلیات ہی کا علم حقیقتاً علم ہے اور اُس کا دائرہ حیات سے بڑھتا

وہ بڑا تپ زیادہ پھیلاؤ رکھتا ہے۔

اُمّتِ مسلمہ چونکہ علم کی دلدادہ اور علمی ذہنیت کے بے بہ مقول پسند اور حقیقت دوست تھی اس لئے اُس نے اصول و کلیات اختیار کر کے بے شمار جزئی احکام کلیات سے استخراج کر لینے پر قدرت حاصل کی وہ اپنے علم میں جزئیات کی محتاج نہ رہی بلکہ جزئیات اپنے وجود میں خود اُس کی محتاج ہو گئیں۔ پس حجت و برہان یعنی استدلال اسکا خاص شیوہ قرار پایا اجتہاد و استنباط اُس کا مخصوص شعار ہو گیا جس کی بدولت اُس نے کلی کلیات کا اُس حد تک سراغ لگایا کہ جس قدر بشریت کے دائرے میں زیادہ سے زیادہ ممکن تھا۔

اسی فطرت کے ماتحت اُمّتِ مسلمہ نے بھی حضور کی علمی بارگاہ سے تربیت پا کر جب علمی اور اصولی راہ پیمائی شروع کی اور اُس اصل الاصول کا بصیرت کے ساتھ پتہ لگایا تو ان کے علوم و معارف کی بھی کوئی انتہاء نہ رہی انہوں نے کلیات کے جہاں پر قابو پا کر جزئیات کے ذخیروں کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس طرح علم و حسن و دونوں دریائوں کے شناسا و رہن گئے مگر پھر بھی اُن کے نزدیک جس پر علم کو غالب رکھنا اُنکا سب سے زیادہ خوشگوار شعار رہا۔

بخلاف اُمّتِ مسیحیہ کے کہ اس نے اپنی تحقیقات کا دائرہ جزئیات اور محسوس و محسوسات تک محدود کر دیا۔ اس لئے وہ اپنی غالب حیثیت میں کلیات کی سرسراہٹ کی تلاش سے بے بہرہ رہی اور جبکہ اُن کی اس قدرتی ساخت نے انہیں کلیات و حقائق سے بیگانہ رکھا اور اُن میں حقیقت پسند اور کلیت دوست ذہنیت ہی نہ پیدا ہو سکی تو اُس کا قدرتی نتیجہ یہ ہونا ہی تھا کہ وہ اُس اصل الاصول اور حقیقت الحقائق سے بے بہرہ ہوئے جائیں جس

سارے عالم کا وجود قائم ہے۔ نیز اُس کے مخفی اسرار اور غیبی لطائف کے علم و اعتقاد سے بھی اُنہیں کوئی واسطہ نہ پیدا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جس درجہ اُس وجود مطلق سے نیچے اُترتے اور بعید ہوتے رہیں گے اُسی درجہ جزئیت، تنگی و تحدید اور تشخص بڑھتا جائیگا جس میں نہ جامعیت ہوگی نہ ہم گیری یہاں تک کہ اجناس و انواع سے باہر ہو کر اشخاص و حدانیدہ اور ان میں بھی محدودہ و مقیدہ اور پھر ان میں بھی زمانی و مکانی حسی تحدیدات کیساتھ گھری ہوئی اُشیا کو محسوس کر لینا ہی سب سے بڑا اور اک رہ جاویگا اور معاملہ خالص حِس پر آکر ٹھہریگا۔ جیسا کہ متعدد مثالوں سے یہ حقیقت واضح کی جا چکی ہے۔ اب بصیرت کیساتھ یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ اگر دنیا کے اُن قرون اخیرہ میں کوئی قوم ترقیات کی مستحق تھی اور اگر کسی قوم کی بدولت دنیا عجائبات قدرت اور اُس کے نہایت ہی عمیق رازوں سے آشنا ہو سکتی تھی تو وہ صرف یہی دو قومیں قدرت کی نگاہ میں آئی ہوئی تھیں نصاریٰ اور خفقار جن پر ترقی یافتہ دنیا کا دور ختم ہونے والا تھا۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ ان میں سے نصاریٰ تصویری قوم ہے جو جس پسند واقع ہوئی ہے اور چونکہ صورت و اشکال اور حسیات کا تعلق مادیات اور اجسام سے ہے اس لئے اس کی ترقیات کا میدان مادہ اور جسم ہو گیا اور اُس نے مادی ایجادات کا سہرا سر کیا پس اس قوم کو مادی قوم کہنا بجائے خود درست ہو گیا۔ اور خفقار (مسلم قوم) حقیقتاً علم دوست اور معنی پسند واقع ہوئی ہے اور چونکہ حقائق اور معنویات کا تعلق غیبیات اور اسرار سے ہے اس لئے اُس کی ترقیات کا میدان رُوح اور غیب ہو گیا اور اس نے روحانی اور علی التشافات سے دنیا کو لبریز کر دیا۔ پس اس قوم کو علمی یا روحانی قوم کہنا قرین فہم و انصاف ہو گا غرض ایک قوم مادی ہے اور

ایک روحانی یا ایک قوم حتیٰ ہے۔ اور ایک علمی۔ جو اپنے اپنے دائرہ عمل میں جوش کے ساتھ گامزن ہیں۔

اسلامی علوم نے دنیا کی ذہنیات کو جگادیا اور کیونکر جگایا؟

لیکن یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ تمام کمالات میں صفت علم ہی ایک ایسی اصولی اور مرکزی صفت ہے جو سب سے اول بھی ہے اور اول درجہ کی بھی ہے۔ پھر یہ کہ وہ تو اپنی کارگزاری میں کسی کی محتاج نہیں پر تمام صفات اپنی کارگزاری میں علم کی محتاج ہیں۔ اس لئے ضروری تھا کہ ان دونوں اقوام میں بھی نصاریٰ تو اپنی اس تصویر اور ایجاد کی کمال کو بروئے کار لائے میں اُمتِ اسلامیہ اور اس کے علم کے محتاج ہوں پر یہ علمی اُمت اُن کی کسی درجہ میں بھی دستِ نگر نہ ہو اور اس لئے قدرتی طور پر یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ اُمتِ نصرانیہ کی تمام ایجاد کی کارگزاریاں اُس وقت تک عالم میں نہیں پھیلنی چاہئے تھیں جب تک کہ اُمتِ اسلامیہ کے علوم منتشر نہ ہو کر نصرانی طبائع تک نہ پہنچیں اور ان کی ذہنیات کو منور نہ کر دیں گویا عیسائیوں کی اس اختراعی ذہنیت کو علوم قرآن کا منتظر رہنا چاہئے تھا کہ بغیر اُس کے وہ میدانِ عمل میں مابقت نہ کر سکتی تھی اور کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ یہ قوم دنیا کی ایک یکتا اور ایک اعلیٰ ذہنیت کی بننے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نصرانی کی ذہنیت لاکھ تصویریں اور ایجادیں سہی لیکن آخر اسلام سے پہلے انجیلی مذہب کے مورثِ باب میں بھی یہ ذہنیت آج ہی کی طرح تھی پھر آخر کار فرما کیوں نہ ہوئی؟ یہ سائنسی ایجادیں یہ نئے نئے مادی اختراعات کیوں بروئے کار نہ آئے اور کیوں اُس کے طبعیاتی کرشمے آج کی طرح اس وقت رونما نہ ہو گئے؟ اُس کی وجہ یہی ہے کہ ذہنیت اور فطرت ضرور ایجادی تھی اور

وہ انجیل سے تقویم بھی پاتی رہی لیکن اپنی کارگزاری اور برصے کار آنے کیلئے وہ علم کی اصولی روشنیوں کی محتاج اور منتظر تھی جیسے خود عربی اقوام کی ذہنیت میں علم کا مادہ قابلہ ضرور موجود تھا فطری اخلاق و ملکات فاضلہ کی کمی نہ تھی وہی حقیقت شناس مادے جنہوں نے آگے چل کر دنیا کو حقیقت نمایوں سے ہلا ہلا دیا ضرور مہیا تھے مگر اُن کو جگہ دینے والا علم نہ تھا اس لئے زمانہ جاہلیت میں وہ قلوب کی سرزمین میں مدفون پڑے ہوئے تھے۔ لیکن جو نبی کہ اسلام کے علمی اصول اور جامع علوم کا آفتاب افق اقوام پر چمکا یعنی جو نبی قرآن کریم دنیا میں آیا جو علوم ربانی کی ایک جامع تعبیر تھا وہ نبی اقوام کے فطری مادے بیدار ہو گئے اور اُس نے ان مواد کو اپنی اپنی راہ پر لگا دیا۔

تشرافی اصول مادیت و روحانیت پر یکساں حاوی ہیں کہ روحانیت و مادیت کا کوئی گوشہ اُس سے باہر نہ تھا اسی طرح قرآن کریم جو اس محیط علم کا معر ہے اس درجہ جامع جیسے بلیغ تعبیرات اور ہمہ گیر تعلیمات لیکر آیا جو روحانیت و مادیت کے دونوں سلسلوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا اُن میں سے مادیت و روحانیت، تدبیر و تمدن اور دنیا و عقبیٰ دونوں کے منافع یکساں طور پر نکالے ہوئے تھے۔ اور قرآن کے اُن اصول و کلیات سے جس طرح ایک روحانی مرقع اپنی توجہ کے مخفی مقامات اور نفسانی دقائق پر مطلع ہو سکتا تھا اسی طرح ایک مادی فلاسفر بھی انہی جامع اصول کی روشنی میں مادیات کے مخفی خزانوں اور تمدن کے ہزار ہا مکثوں عجائبات پر فتح پاسکتا تھا۔ پس ان اصولی علوم میں سے ایک راستہ روحانیت اور عقبیٰ کی طرف

نکلتا تھا اور دوسرا مادیات اور دنیا کی طرف۔ فرق یہ تھا کہ تہذیب روحانی ان اصول کی غایت
 تھی جو مقصود اصلی تھی اور تہذیب مادی ان کی خاصیت تھی جس کی طرف مقصد دارادہ سے
 متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی کہ وہ بذاتہ مقصود نہ تھی۔ لیکن ان اصول میں صلہ
 ضرور موجود تھی کہ اگر محض تمدنی ترقیات ہی کا قصد کر کے ان اصول سے کام لیا جائے تو ایک
 غیر العقول طریقہ پر مادی کارنامے بھی ان اصول کے استعمال سے حاصل ہو سکتے تھے۔ پس جو
 قومیں روحانی تھیں انہیں روحانی راہیں نظر آنے لگیں اور جو مادی و صوری تھیں انہیں ضرور
 اشکال کی بوقلمونیاں محسوس ہونے لگیں اور جو گمراہ محض تھیں انہیں گمراہیوں ہی کے سارے
 ابواب مفتوح نظر آنے لگے۔ پس جو قوم بھی ان اصول کلیہ کو لیکر جس راہ پر چلی اُسی میں۔
 ایک کامیاب قوم نظر آنے لگی۔ پھر یہ ایک قدرتی بات ہے کہ پیغمبر کے وہ اصول علوم
 جن سے آئندہ پھوٹ نکلنے والی فروع اور علمی جزئیات طبعی طور پر نکلتی ہیں اُمت کے
 عام طبقات میں شائع ہوتے ہیں اور ہر طبقہ کے سامنے سے گزرتے ہیں خواہ وہ مطیع ہو یا
 معاند ایمان لائے یا کفر پر ہے لیکن ان اصول کو بوجہ طبعی اور فطری ہونے کے ہر طبقہ دل
 میں جگہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ قابل انکار ہی نہیں ہوتے پس انہی اصول علوم اور
 رؤس معرفت کے ذہن نشین ہونے پر ان تمام طبقات اُمت میں حسب استعداد ایک
 علمی بلکہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور طبیعت اس خاص علمی راہ کی طرف چل نکلتی ہے۔ اور ظاہر ہے
 کہ ایک خاص راہ پر چلی ہوئی طبیعت پھر خود اپنی ذہنی رفتار کے مناسب کچھ نئی انکشافات
 بھی کر لیتی ہے جو درحقیقت انہی اصول علوم کا ثمرہ ہوتے ہیں جو ابتداء میں ذہن نشین ہو چکے تھے۔

مسلمانوں کی عالمگیر تبلیغ | مسلمانوں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جامع اور فطری تعلیمات کو شائع کرنے اور دنیا میں انہیں پھیلانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا کہ وہ سیاباں دریا اور سمندرِ حاضرہ اور بادِ یہاں سے کوئی خط نہ چھوڑا جہاں قرآن کی آواز بلند یا ننگ ہو کر نہ پہنچائی ہو۔ کوئی قوم ایسی نہ چھوڑی جسے اپنے علوم و فنون سے آشتِ بنائینی سنی نہ ہو۔ اُن کا علم بہت پرستوں کی طرح کسی خاص فرقہ یا خاندان کی میراث نہ تھا بلکہ سارے عالم کا ترکہ تھا اس لئے تمام ممکن وسائل تبلیغ کے ذریعہ انہوں نے انتہائی جوش کے ساتھ عالم میں مقرر کی نور پھیلایا اُن کی بے شمار تصنیفوں اُن کے خطبوں اور لکچروں اُن کے شخصی اور اجتماعی امرا بالعرف اور اُن کی قائم کردہ تعلیم گاہوں کے ذریعہ دنیا کے ہر گوشہ اور ہر سنجیدہ طبقہ میں اُن کے علم کا آواز پہنچا۔ انہوں نے دورِ خلافتِ اندلس میں اسلامی یونیورسٹیاں قائم کیں جن میں عیسائی رعایا کو بھی تحصیلِ علم کا اُسی طرح اذنِ عام تھا جس طرح مسلم رعایا کو قومی حیثیت سے عیسائی رعایا اسلامی تعلیمات سے باخبر ہوئی حتیٰ کہ عیسائیوں میں اسلام کی توحید خیر تعلیمات سے تاثر کی بنیاد پر تثلیث پرستی سے نفرت قائم ہونے لگی اور اُن میں پروٹسٹنٹ فرقہ کی بنیاد پڑی جس کا رٹن تثلیث کا رد اور توحید کا اثبات تھا۔ جیسا کہ آج ہندوستان میں مسلمانوں کے توحیدی مواعظ اور خطبے سن کر اور اُن تقریروں میں شرک و بت پرستی کی دھجیاں بکھرتے دیکھ کر مشرکین ہند میں بھی ہیجان برپا ہوا اور اُن میں آریہ کے نام سے ایک مستقل فرقہ ہی توحید کا نام لیوا کھڑا ہو گیا اور گواس میں ابھی کافی شرکیہ اعتقادات موجود ہیں تاہم وہ اسلام سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے یہ کیا تھوڑا قرب ہے کہ تینتیس کڑوڑ دیوتاؤں کی بندگی کا حلقہ گردنوں سے اتر کر

صرف تین معبودوں خدا اور روح اور مادہ کی غلامی کا پھنہ گلے میں رہ گیا ہے جس سے قوی اُمید ہے کہ اس پھنہ سے کی گزرتھوڑی سی بھی ڈھیلی پڑ جانے پر اسلام کی حقیقی توحید کا خاتمہ گاموگیر ہو جائے گا۔

اُمم و اقوام میں اسلامی غرض اسلامی تعلیمات نے شائع ہو کر ایک طرف عیسائیوں کو بیدار کیا ایک طرف بت پرستوں کو جھنجھوڑا اور جو قوم جس قدر بھی ان تعلیمات سے متاثر ہوئی اُسی قدر اُس میں علم و حکمت کی جھلک نمایاں ہونے لگی آج بلاشبہ عیسائی اُمت ایک علمی اُمت کی صورت سے نمایاں ہو رہی ہے لیکن انجیل کی بدولت نہیں۔ (ورنہ ذہنیوں کا یہ تصور اور روشن خیالی کے یہ دعوے اپنی تعلیمات سے پہلے انجیل کے دورِ شباب میں نمایاں ہوتے) بلکہ اُس استعداد کی بدولت جو قرآنی تعلیمات سن سن کر اُن میں بتدریج قائم ہوتی رہی اور آہستہ آہستہ صدیوں کے اثرات نے نسلوں میں علمی ذہنیت قائم کر دی تحقیق تلاش کا مادہ پیدا ہوا جس نے اخلاق پر اثر ڈالا یہاں تک کہ رفعت و شوکت کے حتیٰ اُتار اُن سے ہو پیدا ہونے لگے آریوں میں یہی علمی حیثیت اتنی شروع ہوئی تو بتدریج اُس نے بڑھ بڑھ کر اُن میں بھی اُبھرنے کی استعداد پیدا کر دی۔ ہاں جو قوم ابھی تک اسلامی تعلیمات متاثر نہیں ہوئیں وہی جُود و خُود کی حالت میں مدہوش پڑی ہوئی ہیں اور ان میں رفعت و شوکت اور نہضت کے جذبات مشتعل نظر نہیں آتے۔

بہر حال جس قوم میں بھی ذہنی روشنی اور علمی حیثیت نے نفوذ کیا وہ حقیقتاً اسلامی تعلیمات کا طفیل ہے جو غیر محسوس طریقہ پر صدیوں سے اُن میں نفوذ کرتی چلی آئی ہیں اور آج تو محسوس

طریق پر بھی قرآنی تعلیمات نے اپنی علمی آواز ہر ملک اور ہر خطہ میں پہنچا دی قرآن کریم طباعت و اشاعت کے ذریعہ ہر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے سائنس پر چھپکر مسلم و کافر گھرانوں میں موجود ہے۔ اُس کے تراجم مسلمانوں نے ہر زبان میں شائع کر دئے ہیں۔ عیسائیوں نے اُس سے امتنا ہو کر بطور خود اُس کے کتنے ہی تراجم شائع کئے۔ حدیث کی ہزار ہا کتابیں خود عیسائی طبع کر رہے ہیں۔ فقہ کی مستند اور موقر کتابوں کے سینکڑوں ایڈیشن یورپ شائع کرتا جا رہا ہے۔ مروجہ قوانین و تعزیرات اسلامی فقہ کا خلاصہ ہے جس سے حد التیں آباد ہیں۔ مسلمانوں کے بے شمار علمی ذخیرے مسیحی مملکتوں کے قبضہ میں ہیں جو خود مسلمانوں کو میسر نہیں یورپ کی متعدد یونیورسٹیاں مستقل طور پر ایشیائی اور اسلامی تعلیمات کو عام کر رہی ہیں۔ یورپ کے ماہر مصنف کھلے طور پر اُس کا اعتراف کرتے جا رہے ہیں کہ قرآن سے زیادہ فطرتوں کو پر جوش طریق پر ابھارنے اور اُن کے خَلقی جذبات کو صحیح فطرت پرانی کرنیوالی کوئی کتاب نہیں فون برن ہارڈی مشہور مصنف۔ برنڈ شاہ مشہور انگلستانی فلاسفر گٹاڈلی بان مشہور فرانسیسی مؤرخ اور دوسرے علم دوست فلاسفر اپنی تصانیف میں اس اعتراف پر مجبور ہوئے ہیں کہ قرآن کی عمیق علمی لہریں دلوں کی گہرائیوں میں چار دنا چار سہرایت کرتی جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو منوانے میں کسی دوسری قوت و اعانت کی محتاج نہیں ہیں انہی صدیوں کے تاریخی تاثرات نے بالآخر عام اقوام کی ذہنیات میں اسلام کی طرف میلان و رجحان پیدا کر دیا اور اب کتنی ہی ایشیائی اور یورپین اقوام قومی حیثیت سے اُس کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہیں۔

(۱) ڈاکٹر مورس (فرانسیسی مشہور مصنف) لکھتا ہے۔

”قرآن دینی تعلیم کی خوبیوں کے لحاظ سے تمام دنیا کی مذہبی کتابوں سے افضل ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کی ازلیہ عنایت نے جو کتابیں دیں اُن سب میں قرآن بہترین کتاب ہے۔ قرآن نے دنیا پر وہ اثر ڈالا جس سے بہتر ممکن نہ تھا (تفہیم القرآن) مصنف سید امیر علی“

(۲) نیر ایسٹ (لندن) کا مشہور اخبار لکھتا ہے۔

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی قدر و قیمت اور عظمت و فضیلت کو اگر ہم تسلیم نہ کریں تو فی الحقیقت ہم عقل و دانش سے بیگانہ ہیں۔“
(۳) ڈاکٹر کینن آئرک ٹیلر دہلی کے انگلستان کے صدر نشین کی حیثیت سے تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

”اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے جو تہذیب و تمدن کا علمبردار ہے۔“

(۴) جارج سیل (مشہور مترجم قرآن) کہتا ہے۔

”قرآن جیسی معجز کتاب انسانی قلم نہیں لکھ سکتا۔ یہ مستقل معجزہ ہے جو مردوں کے نزدیک کرنے کے معجزہ سے بلند تر ہے۔“

خطبہ صدارت مسلم ایجوکیشنل کانفرنس
شعبہ مدارس علیگڑھ

لئے علم و فن اُن سے تھرا نیوں نے   کیا کسب اخلاق روحانیوں نے
ادب اُن سے سیکھا صفائیوں نے   کہا پڑھ کے لبیک تیر دانیوں نے

ہر اک بل سے رشتہ جہالت کا توڑا
کوئی گھرنہ دنیا میں تار یک چھوڑا

ان حالات و اعترافات کے ہوتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی تعلیمات اگر صدیوں سے
غیر محسوس طریق پر قلوب کے منفذوں میں سما کر ذہنیتوں کا جزو بنتی جا رہی تھیں تو آج محسوس طریقہ
پر تمام ہی منکر نسلوں میں پیوست ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اگر کوئی زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو
تو اُس کا عمل اور حال کھلے بندوں نہا کر رہا ہے کہ کفر کی تاریکیوں میں روشنی کا یہ رنگ قرانی
ہی ہو سکتا ہے جس نے اپنی فطری اصول ہی کو نہیں بلکہ بہت سی معاملاتی فروع کو بھی بغیر
غیر و ذل ذلیل منو اگر چھوڑا ہے آج اُس قوم کے مرد و عورت بھی جس میں منہرلی معاشرت
اور تمدن کے سینکڑوں عمومی گوشے تشنہ اور احکام کی تنگیوں سے بچنے اور سُکڑے ہوئے
پڑے تھے یعنی ہندو رہنا اپنے مذہبی قوانین کے برخلاف اسپر مجبور ہوئے کہ طلاق، تعدد
ازدواج، عقد بیوگان، عقد بلوغت، ترکہ وراثت جیسے اسلامی دستور العمل سے اپنی معاشرت
میں علی الترمیم اور معاشرتی فراخی پیدا کریں اور کونسلوں میں طلاق بل، اچھوت بل، متادپریش
بل وغیرہ کی پناہ لینے پر مجبور ہوں کیا یہ کم حیرتناک بات ہے کہ ہندو مذہب کے سب سے بڑے
اور اُس کی بقا و استحکام کے سب سے اونچے علمبردار گاندھی اور مالوی ہندو دھرم سس اچھوت پن کو
دور کرنے کیلئے کھڑے ہوں جس پر دھرم شاستروں نے دھرم کی ساری ہی عمارت کھڑی کی تھی اگر کی جیسے
ترقی کی اونچی سطح پر پہنچے ہوئے یورپین ملک میں بقول فرید وجدی ”مُصَنَّفُ نِسَائِیْ کُلُوْطِیَّ“
ڈھائی سو سائل اختلافات محض اس نظریہ کی اشاعت کیلئے نکالے جائیں کہ ہم آج تک جن

غیبی جہانوں اور اسلام کے نشان وادہ اسرارِ خیر کے منکر تھے آج انتہائی ندامت کیساتھ اپنے اس جہلانہ خیال سے رجوع کرتے ہیں حالانکہ مادی نزقیات کی اس عرصہ مفروضہ کی اساس ہی روحانیات کے انکار پر قائم تھی۔ پھر آخر دنیا کی اقوام اپنی مذہبی عمارتیں اپنی ہی ہاتھوں شرمساری کے ساتھ کیوں مجبور ہیں؟ محض اسلئے کہ اسلامی علوم کا آفتاب جب طلوع ہو چکا تو کھلے میدان ہی نہیں اُن اُندھے کوٹھوں میں بھی اُس کی روشنی کی کرنیں چاہو پھینچو گو خود آفتاب کے سامنے نہیں تھے مگر آفتاب کی اُن سرسبز انفوذکروں نے کسی کسی منفذ سے اگر دھوپ نہیں تو اُسکا اُجالا ہی پہنچا دیا۔ بیتِ صحیح ہے کہ گاندھی، مآلوی، بڑاڈشاگٹھاؤلی بان فون برن ہارڈی، ڈاکٹر مورس، ڈاکٹر کینن، جارج سیل اور دوسرے امریکن سائنسدانوں نے کسی اسلامی مدرسہ میں باقاعدہ تعلیم نہیں پائی لیکن اسلامی علوم و قوانین کے اُن عام اثرات کو جو مسلمانوں کی زبانوں اور قلموں اور سب سے بڑھکر اُن کے محسوسِ تعالیٰ کے ذریعہ عام کا توں اور آنکھوں تک پہنچے اور ہر ماہر سے پہنچتے چلے آ رہے ہیں آخر یہ ہستیاں کس طرح مٹا دیں؟ یہی ہوا کہ دلوں کو اندرونی انصاف کے ماتحت طوعاً یا کرہاً ان اُصول کو اپنوا نذر جگہ دینی پڑی اور اعتقاداً نہیں تو عملاً اسلام کو قبول کرنا پڑا۔

بہر حال قرآنی اُصول جس طرح مطیعوں میں شائع ہوئے اُسی طرح منکروں میں بھی پھیلے فرق ہے تو صرف یہ کہ مطیعوں نے ان اُصول حقہ کو انہی کے محل میں استعمال کیا اس لئے وہ بہت اطاعت کے ثمرات بصیرت، نور قلب، التشریح اور زیادۃ علم سے مشرف ہوئے اور غیر مسلم اقوام نے انہی علوم کو بلا اعتراف و انقیاد قبول کیا تو بجائے زیادۃ علم اور تفصیلات کے اُن میں محض

اجالی اصول اور مطلق کلیات سرایت کر گئیں۔ اور انہوں نے انہی اصول کو مواقع استعمال سے نابالغ بکر اپنی ہی ذہنیت کے حسب حال مختلف مادی منافع کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا چنانچہ مسلم حنفیہ نے ان اصول کو دیانات، عبادات معرفت خالق اور تدبیر میں استعمال کے سلامتی آخرت کا ذریعہ بنالیا اور غیر مسلم نے انہی اصول کو مادی معاشرت نفسانی عادات معرفت کو نیات اور تمدن میں استعمال کر کے تعیش دنیا کا ذریعہ بنالیا۔ کامیاب دونوں ترقی (کہ ان اصول کی فطرت ہی میں دونوں جہانوں کی کامیابی کی صلاحیت موجود تھی) مگر ایک عقوبت میں جس کے ہاتھوں سے دنیا بھی نہ گئی کہ وہ تاریخ آخرت ہے اور دوسرا دنیا میں جس کے ہاتھ سے انجام کار دنیا تو اس لئے نکل جاتی ہے کہ وہ خود فانی ہے اور آخرت اس لئے ہاتھ نہیں لگتی کہ وہ دنیا کے تابع نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اصول کے غلط استعمال کا یہی ثمرہ بھی ہو سکتا ہے کہ انجام کار حرمان و خسار سے دوچار ہونا پڑے۔

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ قرآنی اصول میں تدبیر اور تمدن دونوں کی خوبی اور برتری پیدا کر دینے کی اعلیٰ صلاحیت تو موجود تھی اور ہر مسلمانوں نے ان اصول کی اشاعت و ترویج العقول ہمت دکھلا کر دنیا کے چمپے چمپے پر انہیں علماء کرام پھیلادیا اور ہر گویا دنیا کی ہر قوم کی ذہنیت اپنے اُبھرنے کے لئے اس علمی روشنی کی پیاسی ہی تھی اس لئے ہر قوم نے حسب استعداد ان سے جلا حاصل کی اور اپنے کنبہ پر درگراہوں میں تبدیلیج ترمیم شروع کر دی۔ لیکن ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ میدان عمل میں وہی قومیں فطرتاً آگے آگے تھیں ایک مسلمان جن کی ذہنیت اپنے مربی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی ذہنیت سے مستفید ہونے کے سبب

حقیقت پسند واقع ہوئی تھی اور ایک نصاریٰ جن کی ذہنیت اپنے مقتداۓ عظیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویری اور ایجادِ ذہنیت سے مستفید ہونے کی سبب صورت پسند واقع ہوئی تھی پس جو نہی کہ قرآنی اصول اور علوم کی روشنی چمکی تو خصوصیت کے ساتھ ان دو قوموں کو اپنی اپنی ذہنی طاقتیں نظر آنے لگیں اور انہوں نے میدانِ عمل میں دوڑنا شروع کر دیا کہ یہی دونوں اس کی مستحق بھی تھیں کہ اسلام کے اُن علمی اصول کی روشنی میں استفادہ کرتی ہوئی دوڑ پڑیں جن میں سے روحانیت و مادیت دونوں کی طرف وسیع شاہراہیں جاتی تھیں چنانچہ اپنی اپنی ذہنیتوں کی رہبری میں ایک تمدن کی طرف چلی اور ایک تدین کی طرف ایک نو ان قرآنی اصول کو دیانت کے لئے استعمال کیا تو روحانی خزانہ حاصل کئے دوسری نے محض معاشرت اور مذہبیت کیلئے استعمال کیا تو اُن کی ظاہری معاشرت نظر فریب ہو گئی۔

اُمتِ مسلمہ اور اُمتِ مسیحیہ کے نظامِ باہم | لیکن غور کرو تو اُن ترقیات میں بہر دو دنوں کا قرآن ہی ثابت
مُتَشَابِه اور ملتے جلتے ہیں اور اس کا راز | ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا اس لئے کہ ان کا مذہبی دستور اُچل ہی قرآن
اور مسیحیوں کا اس لئے کہ اُن کا یہ موجودہ تمدنی پروگرام تورات و انجیل کا شرمندہ احسان نہیں ہو سکتا
بلکہ اس کے ماخذ اگر نکل سکتے ہیں تو صرف قرآن میں۔ چنانچہ مختلف تمدنی اور معاشرتی مسائل کی موجودہ
تشکیلات پر نظر ڈالنے سے جو بطور نمونہ ہم پیش کریں گے یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ
ماویٰ نظامِ معاشرت کا یہ اُسلوب گونصاری کے ہاتھوں عمل میں آ رہا ہے لیکن اس کے ماخذ
اگر نکلتے ہیں تو بجائے اُن کی کتب مقدسہ کے جو منسوخ الہد ہیں صرف قرآن سے نکل رہے
ہیں۔ پس جن اصول سے مسلم قومیں روحانیت میں ترقی کر رہی ہیں بعینہ اُنہی اصول سے

نصرانی قومیں مادیات میں پڑھ رہی ہیں۔ اور جبکہ دونوں قوموں کے اصول عمل مشترک ٹھہر گئے گو خیال و عمل مختلف رہے تو لازمی تھا کہ ان دونوں قوموں کے مادی و روحانی نظام باوجود اس شدید اختلاف کے بھی باہم ملتے جلتے ہوں اور ایک دوسرے پر اس درجہ مطابق آجائیں کہ جیسے کسی لحاف کا ایرہ اور استر ایک دوسرے پر راست آجاتا ہے فرق اگر ہوتا ہے تو ظاہر و باطن کا یا صورت و حقیقت کا۔ مگر اس فرق سے اس تطابق میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پس ہر ایک نظام دوسرے کا شبیہ ہے کہ منشا و ماخذ ایک ہے۔ گویا قرآنی اصول و معارف نے اپنے دوسرے ظاہری و باطنی قائم کر کے مادی رُخ نصاریٰ کے ہاتھ میں دے دیا اور روحانی خفاء کو سپرد کر دیا۔ اس لئے ان دونوں اقوام کے ترقی یافتہ پروگراموں میں صورت و حقیقت کے تقابل کے ساتھ ساتھ باہمی تناسب اور تطابق تاجد کمال پہنچا ہوا ہے۔

اسلامی اور نصرانی نظام کی مشابہت کی چند مثالیں

مسئلہ توقیت اور مثلاً اسلام نے توقیت یعنی پابندی وقت یا انضباط اوقات کے اصول کو نہایت اہتمام کے ساتھ پیش کیا اور اس کی حکیمانہ طرز پر تعلیم دی پہلے چاند سورج کی پیدائش کی غرض ہی اندازہ اوقات قرار دی۔

وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی نورانی بنایا اور اس کی چال کے لئے مترلین مقرر کیا تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ
نُورًا وَقَدَرْنَا مَنَازِلَ لِنَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ط

پھر ان سب کو بارہ ماہ پر تقسیم فرمایا۔

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اَثْنَا
عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ -

یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی میں اللہ کو نزدیک
معتبر ہیں بارہ مہینے قمری ہیں جس روز اللہ تعالیٰ
نے آسمان اور زمین پیدا کئے تھے۔

پھر ان مہینوں کو ہفتوں پر تقسیم فرمایا۔

اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ

بلاشبہ تمہارا رب (حقیقی) اللہ ہی ہے جس نے
آسمانوں کو اور زمین کو چھ روز کی مقدار میں پیدا کر دیا

ساتواں دن جو آخری دن تھا مخصوص طور پر ذکر فرمایا کہ وہ جمعہ ہے جس میں آدم کی پیدائش
ہوئی اور یوم عبادت آدم قرار پایا)

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَوَدَّی
لِلصَّلٰوةِ مِنْ سَبَقِ الْجُمُعَةِ
فَاَسْعَوْا اِلٰی ذِکْرِ اللّٰهِ
وَدَّرُّوا الْبَیْعَ ط

اے ایمان والو جب جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لئے
آذان کی جا یا کرے تو تم اللہ کی یاد یعنی نماز و خطبہ
کی طرف فوراً چل پڑا کرو اور خرید و فروخت (اور اسی
طرح دوسرے مشاغل جو چلنے پھرنے والے ہوں) چھوڑ دیا کرو۔

پھر ہفتوں کا تجزیہ لیل و نہار سے فرمایا۔

یُسَبِّحُ الْمَلٰٓئِکَةُ عَلَی النَّہَارِ
وَاللَّیْلِ

وہ رات (کی ظلمت) کو دن (کی روشنی) کے محل یعنی ہواں
پر لپیٹتا ہے اور دن (کی روشنی) کو رات پر لپیٹتا ہے۔

پھر لیل و نہار کو ساعتوں اور گھنٹوں پر تقسیم فرمایا۔

لَا يَلْبَثُ إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ
گویا یہ لوگ دن بھر میں ایک گھڑی رہتے ہیں۔
پھر اوقات کی اس ساری تنظیم کی اصل غایت و غرض یہ بتلانی کہ عبادت جو اصل مقصد
تخلیق انسانی ہے سہولت کے ساتھ باقاعدگی سے منضبط ہو جائے اور منتثر اوقات میں
پرگندہ رہ کر ضائع نہ ہو۔ ارشاد ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ
اَقِمْ لِنَاثِ
وَالْحَجَّ
آپ جاندار کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں آپ
فرمادیجئے کہ وہ چاند آگہ شناخت اوقات میں
لوگوں کے (اختیاری محلات مثل عقد و مطالبہ حقوق کے) اور
اور (غیر اختیاری عبادات مثل حج روزہ زکوٰۃ وغیرہ) کیلئے

اور منبرمایا۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لِّمَنۢ يَّرَادُ
اَبۡ يَدَّ كُنۡ اَوْ اَرَادَ
شُكُوْرًا ۝۱۰
اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے
پیچھے آنے جانے والے بنائے اور یہ سب کچھ جلال و
نعمت کو پہنچنے والے شخص کے سمجھنے کے لئے ہیں سمجھنا چاہئے
یا شکر کرنا چاہئے۔

چنانچہ پھر عبادت کی توقیت جدا جدا واضح فرمائی۔ نماز کے بارہ میں منبرمایا۔

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ
اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْتًا ۝۱۰
یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ
محدود ہے۔

روزہ کے بارہ میں ارشاد ہوا۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ط

سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اُس کو ضرور اُس
میں روزہ رکھنا چاہئے۔

حج کے متعلق فرمایا گیا۔

الْحَجُّ أَشْهُدٌ مَّعَلُّوْكُمْ

(زمانہ) حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں (دشوالِ یقینہ)
اور دس تا بیس ذی الحجہ کی)

زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہونے کی شرط مال پر ایک سال گزر جانا، حدیث نے بتلایا وغیرہ وغیرہ۔
پھر عبادات کی اس آدقائی تنظیم میں کہیں نظام شمسی سے کام لیا اور کہیں نظام قمری سے
جو عبادات کہ ماہ و سال کی لمبی مدتوں سے منضبط ہوتی تھیں انہیں تو نظام قمری پر دائر کیا گیا اور
سال بارہ ماہ کا رکھ کر ہر مہینہ کا آغاز و انجام رؤیتِ ہلال پر دائر کر دیا تاکہ اوقات کی حد بندی
حقیقی ہو محض جعلی اور انتزاعی نہ ہو جس میں اختیاری یا حسابی کی بیشی راہ پا سکے جیسا کہ عمر بھر
میں ایک دفعہ لازم ہے مگر اس کی ادائیگی قمری سال کے صرف اخیر مہینہ (ذی الحجہ) ہی میں
رکھی گئی یا زکوٰۃ جو ایک سالانہ مالی عبادت ہے مگر اس کی ادائیگی مال پر پورا ایک قمری سال
گزر جانے سے مفید کر دی گئی جس سے اس عبادت میں بھی وقت کی قیود آگئیں۔ صیام جو ایک
سالانہ جانی عبادت ہے قمری سال کے ایک بار ہویں جزو سے مشروط کی گئی جس کی
ابتداء و انتہا محض رؤیتِ ہلال پر ہے حساب پر نہیں بغرض یہ تمام عبادتیں نظام قمری سے
متعلق ہیں۔ البتہ وہ عبادتیں جو سالانہ یا ماہانہ ہونے کے بجائے یومیہ تھیں اور یومیہ ہونے
کے ساتھ ساتھ پھر ساعتی بھی تھیں کہ لیل و نہار میں ہر دو چار گھنٹہ کے بعد واجب الادا تھیں۔

اُن کے اوقات کی نظام شمسی سے حد بندی اور توقیت فرمائی کہ چاند نہ تو پورے مہینہ نکلتا ہی ہے اور نہ دن میں رونا ہوتا ہے اگر ان یومیہ عبادات کی تحدید نظام قمری سے کی جاتی تو دن کی عبادتوں سے تو بالکل دست بردار ہونا پڑتا اور رات کی عبادت کا نظام کسی ایک نہج پر استوار نہ رہ سکتا۔ جیسے ہر ہر دن کا روزہ کہ دن بھر کی عبادت ہونے کی وجہ سے اُسکی تحدید چاند کی حرکت سے ناممکن تھی اس لئے طلوع و غروب آفتاب سے کی گئی یا پنج وقتہ نمازیں بیشتر دن میں واقع ہونے کی وجہ سے جبکہ چاند کا دورہ ہی نہیں اور کچھ رات میں واقع ہونے کی وجہ سے جس میں کہ چاند کا دورہ ایک نہج پر استوار نہیں رہتا دورہ قمریہ دائرہ نہیں ہو سکتی تھیں اس لئے آفتاب کی حرکت پر دائرہ کی گئیں۔ چنانچہ فجر کی نماز صبح صادق سے طلوع شمس تک، ظہر زوال آفتاب سے سایہ و شل ہو جانے تک، عصر و مثل سایہ سے غروب آفتاب تک، مغرب غروب آفتاب سے غروب شفق تک اور عشاء غروب شفق سے طلوع فجر تک رکھی گئی۔ پھر نمازوں کے اختتام پر تسبیح و تہلیل رکھ کر انہیں بھی گویا انہی اوقات کیساتھ موقت کر دیا گیا۔ یا مثل الحج کے جزئی افعال طواف، سعی، وقوف عرفات، قیام منیٰ و مزدلفہ، رمی جمار، قربانی، طواف نیارت وغیرہ سب ہی اجزاء اوقات شمسی سے موقت کئے گئے ہیں جیسا کہ کتب فقہ اس سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح دوسری طاعات و حکمیات عدت طلاق، عدت وفات نوح، عدت ضاعت، عدت ایلاء، عدت حین منوط و عدت نذر موقت وغیرہ کثرت سے ایسے معاملات ہیں جنہیں اوقات سے موقت اور منضبط کیا گیا ہے۔

پس جبکہ عبادات کے دائرہ میں ماہِ صیام کے ذریعہ سال کے دونوں کناروں کی
 حد بندی کر دی گئی تو پھر ماہ کے ہر ہفتہ کی جمعہ و جماعت کے ذریعہ تحدید کر دی گئی اور پھر ہر ہفتہ کو
 ییل و نہار کو نمازوں کے ذریعہ پانچ حصوں میں منقسم کر دیا گیا جس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ہر
 سال ہر ماہ ہر ہفتہ اور ہر رات دن کے اطراف موقت عبادات سے گھیر کر پنج
 کے اوقات معاشرتی امور کے لئے خالی چھوڑ دئے گئے۔ اُس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان
 درمیانی اوقات میں عادات و معاشرت کا جو کام بھی ہو وہ بھی قدرتی طور پر وقت سے منضبط
 اور حدود سے محدود ہو جائے اور اس طرح انسان کی پوری ہی زندگی دینی ہو یا معاشرتی
 نہایت باقاعدہ اور منظم ہو کر پراگندہ گئی عمل اور پریشانی اوقات سے مامون ہو جائے۔ پس
 مسئلہ توقیت و انضباط اوقات کا اصل مقصود تو وقت کو باقاعدگی کے ساتھ طاعت و
 عبادت الہی میں لگانا ہے جو تخلیق انسانی کا اصل مقصد ہے لیکن ساتھ ہی تمدنی ضروریات
 کو بھی درمیانی اوقات میں ایسے انداز سے لاکر چھوڑ دینا ہے کہ اُن کی تنظیم کا قصد نہ کرنا پڑے
 کہ کہیں وہ مقصود زندگی نہ بھلی جائیں مگر غیر ارادی طور پر بطور خاصیت خود بخود اُنکی بھی اوقات تنظیم
 ہوتی رہے۔ غرض عبادت کے تمام اجزاء و حصص خواہ وہ روحانی غذا ہو جیسے نماز و روزہ و ذکر
 اللہ خواہ روحانی سفر ہو جیسے حج و زیارت بیت اللہ خواہ روحانی میل جول ہو جیسے ازدواج
 و نکاح خواہ اس میل جول سے روحانی کنارہ کشی ہو جیسے ایلا و عدت سب ہی کو تنظیم اوقات
 سے منظم کر کے پیش کیا گیا ہو۔ پس مسئلہ توقیت کا اصلی عمل روحانی نظام قرار دیا گیا ہے جس کی
 توقیت مقصود ہے مگر اُس کے ضمن میں مادی زندگی کا نظام بھی خود بخود استوار ہوتا چلا جاتا ہے۔

لیکن اس کے برعکس مسیحی اُمت نے جس کا مقصد زندگی (تصویری جہدِیات کے
 ماتحت صرف تمدن قرار پا چکا ہے اسی قرآنی اصول (توقیت) کو سلیقہ کے ساتھ عملاً اختیار
 کیا۔ مگر عبادات یا مذہب کے دائرہ میں نہیں (کہ انجیل نے تو اپنے پیروؤں کو پوری زندگی کا کوئی
 مذہبی منظم پروگرام دیا ہی نہیں تھا اس لئے وہ مذہبی اعمال میں کسی منظم توقیت کے نو گری نہ تھے
 اور قرآن کے پروگرام پر یہ انجیلی قوم مذہباً ایمان نہیں لائی اس لئے قرآنی اصول کو بھی مذہبی نقطہ
 نظر سے استعمال نہیں کر سکتی تھی) اس لئے اس قرآنی اصول (توقیت و انضباط اوقات)
 کو انہوں نے صرف اپنے مخصوص مادی تمدن اور اپنے ہی رنگ کی مادی معاشرت میں
 استعمال کیا۔ سفر کے اوقات اور تفریح کے اوقات پھر حضر میں کھانے پینے کے اوقات کھیلنے
 کوڑنے اور لہو و لعب کے اوقات۔ تفریح و تلبیس کے اوقات ملاقاتوں کے اوقات و قری کی دوبارہ
 اور انتظامی امور کے اوقات حتیٰ کہ بدکاری اور عیاشی کے اوقات نیز عام مادی ضروریات کے
 اوقات بالکل اسی طرح منضبط کئے جس طرح اسلام نے روحانی ضروریات کے اوقات
 کا انضباط کیا تھا۔ آج سینما اور تھیٹر کا لہو و لعب اُسی طرح توقیت کا بل کیسا تھ شروع اور ختم
 ہوتا ہے جس طرح اسلام میں عبادات کی ادائیگی تھی۔ کلب گھروں کے ناچ رنگ ٹھیک
 ٹھیک ٹائم سے شروع ہوتے ہیں اور ٹھیک وقت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ ملازمتی اوقات کی عمر
 ۵۵ سالہ مدت سے موقت کی گئی ہے اُس کے فرائض کیلئے و قری اوقات کی توقیت منہول
 اور سکندروں کیساتھ کی گئی ہے لہجہ اور ڈنر کے اوقات پئے تلے ہیں۔ سفر دیکھو تو ریلوں کے
 اوقات انتہائی احتیاط کیساتھ معین و منضبط ہیں ہر ہر شہر اور گاؤں میں ریل کے پہنچنے اور چھوٹنے

کی گھڑیاں تک محفوظ اور مقرر شدہ ہیں۔ جنگ کو کسی طرح مسافروں کی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ ٹھیک اُسی طرح حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جس طرح اوقاتِ عبادات کو حکومت الہی نے اپنے ہاتھ میں لیکر اختراعی حسابات سے رُوک دیا تھا ملاقات کے اوقات معین۔ والٹر لائے اور گورتروں سے ملنے کیلئے گھنٹے ہی نہیں بلکہ منٹ تک محدود اور معین کئے جاتے ہیں جن میں فرق نہیں آسکتا مقررہ وقت اگر ملاقاتیوں کے تساہل سے ٹل جائے تو پھر اُس کی قضا بھی نہیں ہے خواہ جدید وقت دوبارہ مقرر کر دیا جائے۔ پھر ان تمام امور کے اوقات اُسی طرح کتابوں میں منضبط اور شائع شدہ ہیں جس طرح اسلام میں اوقاتِ صلوات و حج اور عام موقتِ عبادات پر فقہانے موشگافیوں کے ساتھ مباحث کر کے انہیں ابواب و نصول میں مدون کیا تھا۔ ریلوں کے ٹائم ٹیبل الگ ہیں اور دفاتروں کے الگ۔ سول کے الگ ہیں اور ملٹری کے الگ۔ بہر حال اُصولِ توقیت کا جس نہج سے اسلام نے روحانیت و عبادات میں استعمال کیا تھا ٹھیک اُسی نہج سے اس قرآنی اُصول کا استعمال مسیحیوں نے مادیات و عادات میں کیا اور اس طرح ایک ہی اُصول کی روشنی نے دو قوموں کو اپنی اپنی لائن پر حسبِ عمل آگے بڑھا دیا ایک کو روحانی ترقی کی طرف اور ایک کو مادی ترقی کی جانب۔

مسئلہ جمہوریت و اجتماعیت (۲) یا مثلاً اشتراک و اجتماع اسلام کا خاص اُصول ہے جس کے دقائق سے دنیا نابلد تھی۔ اسلام نے اس اُصول کے ذریعہ طاعات و عبادات کو جمہوری بنایا تھا تاکہ بالاتباع تمدنی اور عام اقتصادی معاملات میں بھی اجتماعی زندگی قائم ہو جائے اور اس کے ذریعہ عبادات کی توازن کی سہل ہو جائے اور عادات میں ایک کی دوسرے سے سہولت

واعانت ہو جہوں کو ایک ہی کام ملکر کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف رغبتیں بڑھائیں کسل راہ
 پناے مساوات کی شان قائم ہو جائے۔ اس حسی وصل و ملاپ سے باہم قلبی یکانگت بھی
 قائم ہو جائے منافع شخصی ہونے کے بجائے قومی ہو جائیں ایک کو دوسرے سے تقویت ہو کر قومی
 قوت و عصب قائم ہو جائے۔ پھر آپس میں مل بیٹھنے پر مجمع کی ظاہری دبا بٹنی برکات سے
 ہر ہر دستہ مستفید ہوا اور ایک کی کمزوری کا دوسرے کی قوت سے جبر نقصان ہوتا رہے۔
 ظاہر ہے کہ اس اصول سے پیدا شدہ حقیقتیں مساوات۔ موائست۔ مراحت۔ برکت
 قوت اور عصب وغیرہ ہی قومی اقتدار کی بنیادیں ہیں چنانچہ کسی قوم کے تمدن و معاشرت کی
 مستحکم تشکیل ہوتی ہے۔ اس لئے اسلام نے جمہوریت کے اصول کو روحانیات میں اس
 طرح ترتیب دیا کہ تمدنی فوائد اور مادی منافع بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑے اور دین کے ساتھ ساتھ
 تمدن بھی استوار ہوتا رہے۔ یعنی دین کے پیچھے پیچھے دنیا بھی ہاتھ باندھے کھڑی رہے۔
 چنانچہ نماز رکھی تو جماعت کی تاکید کی۔ زکوٰۃ رکھی تو اجتماعی بیت المال بنایا تاکہ اُس کا
 نفع شخصی ہونی کے بجائے قومی ہو جائے۔ روزہ بایں لحاظ اجتماعی حیثیت میں آگیا کہ سب
 ایک ہی سکنت اور منط پر اپنی اپنی جگہ طعام سحر ترک کریں اور افطار کا فریضہ انجام دیں
 گویا سب کا روزہ ایک ہی آن پر شروع ہوا اور ایک ہی پر ختم ہوا۔ حج نام ہی اجتماع کا ہے
 جہاد کے اجتماعات کو امام جہاد بنا کر منظم کر دیا۔ پھر دینی معاشرت کو دیکھو تو کل کی کل چھٹی ہری
 تنظیم کے ساتھ منظم کی گئی ہے حکومت و سیاست ہے تو یا ہی مشورہ پر و آہر ہر
 شورای بیکہم نہ کہ شخصی استبداد پر نصب خلیفہ یا انتخاب امام ہے تو اہل حل و عقد

کے اجتماعی فیصلہ پر نہ کہ بطور وراثت خاندانی۔ گھریلو زندگی کو دیکھو تو اُس کے ایک بڑے کو راجی فرما کر بقید اہل بیت کو رعیت بنا دیا ہے تاکہ ہر گھر میں اجتماعی نظام قائم رہے اور اور خانگی معاشرت سہل اور خوشگوار ہو جائے۔ سفر کو دیکھو تو امیر سفر مقرر کر کے اس میں اجتماعی نظم پیدا کر دیا ہے تاکہ سفری بکھڑے سہل اور قابل تحمل ہو جائیں غرض اسلام نے جمہوریت کے اصول سے تمام اسلامی اور روحانی زندگی کو منظم کر دیا ہے چنانچہ اسلامی پروگرام کے سہل الوصول ہونے کی (علاوہ نفسِ حکام کی سہولت کے) ایک بڑی وجہ یہ اجتماعییت بھی ہے کیونکہ احکام کے اجتماعی ہونے کی وجہ سے ان کی تعمیل ہر ہر فرد پر سہل ہو جاتی ہے۔

آج کی تمدنِ اقوام نے اسلام کے اصولِ جمہوریت کو اختیار کیا اور اُسے قومی زندگی کا جزو بنایا۔ لیکن روحانیت میں نہیں جو اسلام کا مقصد تھا اور جس سے اُن کی روحانیتیں منظم ہو جائیں بلکہ عادات و معاشرت میں جس سے مادی نظام میں ضرورتِ جمہوریت قائم ہو گئی ہے۔ آج حکومتیں ہیں تو پارلیمنٹری۔ حکومت رسی ہے تو اجتماعی الیکشنوں کی صورت سے۔ بلکہ حالات و خیالات کی ترویج ہے تو انجمنوں اور جمعیتوں کی شکل میں، احتجاجات ہیں تو مجلسی ریزولوشن کے رنگ میں شخصی شکایات بھی ہیں تو قومی سوال کی صورت میں مؤثر عرضِ حال اور گفت و شنید ہے تو دفود کی صورت میں مسئلوں کو منوانا ہے تو دلائل کے بجائے پارٹیوں اور مجاریٹوں کے حلقہ میں تجارتیں ہیں تو کمپنیوں کے رنگ میں، صنعت و حرفت ہے تو اجتماعی کارخانوں کی صورت میں، گھریلو زندگی ہے تو ہوٹلوں کی وضع چرتی کہ مکمل کو دیں مقابلے ہیں تو ٹیموں اور جماعتوں کی صورت میں۔ غرض تمدن و معاشرت کی

ہر شخص کی اور وحدانی چیز آج اجتماعیت اور جمہوریت کا جامہ پہنے ہوئے ہے۔ فرق اگر ہے تو یہ کہ اسلام نے اس اصول جمہوریت کو روحانی مقاصد کی تنظیم اور تسہیل کیلئے وضع کیا تھا جس سے مادی منافع بھی خود بخود منظم ہو جاتے تھے لیکن صورت پرست اقوام نے اُسی اصول کو روحانیت سے الگ ہو کر محض مادی منافع کی تسہیل کیلئے استعمال کیا اسلئے گو صورت تنظیم تو کسی قدر پیدا ہو گئی۔ مگر حقیقی تنظیم سے مادہ پرستوں کو کوئی حصہ نہ ملا کیونکہ اسلام نے اگر جمہوریت قائم کی تو مرکزیت کے ساتھ جس میں انتشار و تشویش نہیں اور مادہ پرستوں نے اگر اسے حاصل کیا تو لامرکزیت کے ساتھ اس لئے اسلام میں تو جمہوریت کا حامل شیرازہ بند ہے۔ اور ان تصویری اقوام میں اس کے معنی ازدحام اور بھیڑ بھاڑ کے ہیں جس کے ذریعہ بہت سے افراد کو ایک جگہ گھیر کر صورت جماعت پیدا کر دی جائے خواہ ان کا کوئی مرکز ہو یا نہ ہو جس کا حامل تشویش و بے اعتمادی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ پس گو اجتماعیت اور جمہوریت کی رسم ضرور ادا ہو جاتی ہے۔ مگر حقیقت کے درجہ میں افتراق و شقاق کی حکومت ہوتی ہے ایک بڑی جمعیت سے کوئی لیڈر ناخوش ہو کر الگ ہو اتوا اس نے اپنی پارٹی قائم کر لی اور پھر اس جدید پارٹی میں سے کوئی جدا ہوا تو اس نے ایک اور جماعت بنالی پس اوپر سے لیکر نیچے تک جماعتی صورت ضرور قائم ہے جو متغیر نہیں ہوتی مگر حقیقت میں جمعیت کا کس وجود نہیں ہوتا بلکہ اس کی حقیقت دوسرے لفظوں میں یہ نکل آتی ہے کہ آج اختلاف و شقاق کو بھی جماعتی رنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ پس اصول جمہوریت روحانیت کے بلند پایہ مقصد کے لئے وضع کیا گیا تھا۔ لیکن مادہ پرستوں نے اسے مادیت کے خسیں مقاصد کے لئے استعمال کیا جنہیں

کسی اجتماعی شان کی ضرورت ہی نہ تھی۔ صورت پرستوں کی اس صنم اور عملی روش کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے دور میں دنیوی زندگی توجہ دہی کہلانے لگی لیکن دینی زندگی جھوٹی تو کیا انفرادی صورت میں بھی قائم نہ رہی۔

مسئلہ خطابت عامہ (۳) یا مثلاً خطابت اور تقریر بیان اسلامی زندگی کا ایک خاص شعبہ ہے جس کو حقیقتاً مسلمانوں نے دنیا میں انتہائی سلیقہ کے ساتھ پراکیا اور وہ انتہائی فصاحت و بلاغت اور سلاست و روانی کے ساتھ اس وقت گویا ہوئے جیکہ دنیا گوئی اور یوں لے کا سلیقہ نہ رکھی تھی وہ خود ہی نہیں بولے بلکہ انہوں نے ہی دنیا کو بلوایا اور گویا کیا۔ ۶

”رُیاں کھول دی سب کی نطق عرب نے“

قرآن کریم چونکہ خود ہی فصاحت و بلاغت کا ایک عظیم الشان معجزہ تھا جس نے ہر باب کی تقریروں کے عنوانات اور سرخیاں معجزانہ طرز پر قائم کیں اور تقریروں کے تسلسل کا مادہ اپنے طرز بیان سے مسلم قلوب میں پیدا کر کے انہیں تنہا اس میدان کا مردِ بنادیا۔ چنانچہ خطباء اسلام کی شعلہ بیانیوں نے کفر کے حلقوں میں ہلچل ڈال دی اور ہمارا عالم کی آبائی رسوم اور کورانہ تقلید کے قلعے پاش پاش کر کے انہیں اسلام کی طرف پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔

غرض مسلمانوں نے اس اصول خطابت کے ذریعہ اشاعتِ دین اور ترویجِ مذہب کا کام جیڑنا کہ طریق پر انجام دیا۔ اور حقیقتاً اس اصول سے ہی غرض بھی تھی کہ وہ دین کے لئے استعمال کیا جائے۔ یعنی اُمت کو دینی تہذیب کیجائے پند و موعظت سے دلوں کو گرایا جائے۔ بھولہ دلوں کو دین یاد دلایا جائے۔ جن کو یاد ہے انہیں یاد رکھنے کی تاکید کی جائے۔ مسائل کی دلنشین

پیرائوں میں تبلیغ کی جائے۔ روحانی مقامات اور اعمال دین کی حرص قلوب میں پیدا کی جائے۔ یہ غرض نہ تھی کہ اُس تمدن و معاشرت کی موشگافیوں اور اُس کے مختلف جسی ہاپوں کی یاد دہانیوں کے لئے استعمال کیا جائے اور اُس کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ دنیا میں رہ کر انسان دنیا کو خود ہی نہیں بھلا سکتا کہ اُس کی یاد دہانی کی ضرورت ہو۔ ہاں آخرت سے بعید اور اس کو وطن سے دور رہ کر ہر وقت اس کی قراموشی کا خطرہ سامنے تھا اس لئے ولشیں پیرایوں میں اسکی یاد دہانی اور تذکیر کی ضرورت بھی تھی مسلمانوں نے اس ضرورت کو انتہائی سلیقہ اور کمال کے ساتھ انجام دیا اُن کے خطبا رکھڑے ہوئے اور تذکیر آخرت کے سلسلہ میں اپنی سچی اور مؤثر تقریروں سے سینوں کو بریایا دلوں کو نہریا رتوں کو گرمایا۔ آستھوں کو برسیا نفوس کو ڈرایا۔ خود قراموشوں کو چونکایا۔ اور اس طرح مشکروں کو کشتوں کے جھنوں میں اپنے خطاب عام سے تھلکے ڈال دیئے اور خدا کا حکم بلند کر دکھایا۔

لیکن آج کی متمدن اقوام نے اس قرآنی اصول کو اختیار کیا اور مسلمانوں سے خطبوں کی روانی اور سلاست بیانی سیکھی بھی تو کس مصرف کے لئے؟ دین کے لئے نہیں مسلمانوں کے دین کے لئے نہ سہی خود اپنے دین کے لئے بھی نہیں۔ بلکہ تمدن کے دنی خویس امور میں موشگافیاں کرنے کے لئے۔ سبیلوں اور کونسلوں میں آج کے قابلا نہ لکچر اور خطبے کس موضوع پر ہیں نمک کے محمول پر۔ منڈیوں کے ہاؤپر۔ روٹی کی پیداوار پر۔ تجارتی سلسلوں کو فروغ دینے پر۔ صنعت و حرفت اور دستکاری کو رواج دینے پر۔ کارخانوں کی ضروریوں پر۔ ریل و تار کے کرایوں اور محصولات پر۔ پارچہ باقی اور اُس کی نکاسی پر۔

اسٹیشنری اور دوسرے سامانوں کی درآمد برآمد پر۔ مکان کے ٹیکسوں پر۔ پھر ایسی تمدنی جزئیات پر جن سے لذت جسمانی اور تعیش کا خاکہ تیار کیا جاسکے۔ مثلاً ننگے اور برہنہ رہنے کے قواعد پر۔ زنا کاریوں کے اعداد و شمار پر۔ سرقہ کی تفصیلات پر غرض جس قدر شعبے اس مادی زندگی کی آرائش و نمائش اور آسائش و زیبائش سے تعلق رکھتے ہیں وہی آجکل کی خطابت و تقریر کا موضوع ہیں۔ وکلاء کی فصاحت بیانی مختار ان عدالت کا دور سانی قابلِ حجب کی نکات آفرینی سبب ہی کچھ انہی وسائل و معاملات کی تکمیل کیلئے بہرہ کا تعلق بقدر تمدن اور ترویج معاش سے ہے نہ کہ دیانت و راست بازی اور دین و مذہب کے بقا و عزت و حرمت کے ذرائع سے۔ پس تقریر و خطابت۔ تسلسل بیان اور خطاب عام کا اصول اور اسکو عمل میں لانے کے مادے قرآن نے لاکر پیش کئے جس سے دنیا بولنا سیکھی لیکن اُس کا حقیقی مصرف حقائق و معارف الہیہ تھیں تاکہ بندے خدا سے مربوط ہوں نہ کہ مادی وسائل کی تدقیق اور اشاعت و ترویج جس سے بندے خدا کو چھوڑ کر خود اپنی خودی ہی میں پھنس کر رہ جائیں اور روحانیت کی بلندیوں سے گر کر مادی دلدل ہی میں دھنس کر رہ جائیں پس اُمتِ نصرانیہ نے یہ قرآنی اصول ضرور اختیار کیا مگر مصرف بدل کر اُسے مادیات میں استعمال کیا۔ اور اُسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔

مسئلہ تفکر و تدبیر (۴۱) اسی طرح مثلاً تفکر و تدبیر کا اصول نہایت ہی جامعیت کیساتھ قرآن کریم نے قائم کر کے عالم کے تمام عقلاء اور حساس انسانوں کو اُس کی دعوت دی۔ تاکہ ارواح کے مٹنے خزانے خیال کی کاوشوں سے باہر آجائیں چنانچہ آسمان و زمین اور اُن کی

پیداوار۔ نباتات و حیوانات کی عجیب و غریب تخلیقیت، انسانی ظاہر و باطن کے عجائبات و غیرہ اُس نے اس لئے سامنے رکھے تھے تاکہ بندے ان عجائبات قدرت کو کامل تدبیر اور وقت نظر سے دیکھ کر ان کے حقیقی موجد و صانع تک رسائی حاصل کر سکیں اور ایمان و معرفت کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔

لَيْدَ بَسْ وَآيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ تاکہ لوگ اُس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل فہم نصیحت حاصل کریں۔

اس تدبیر کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جس حد تک اُس صنم حقیقی کی صنعتوں کا کمال کھاتا جائیگا اُسی حد تک اُس کی مختلف شائیں اور صفات واضح ہوتی جائیں گی اور پھر اُن شئیوں کے سامنے رہنے سے انہی کے مناسب طاعات و عبادات کی طرف طبیعت چلتی آئے گی پس اس طرح ایک متفکر انسان اپنی دنیا سے آخرت اور اپنی ریاضت سے لازوال راحت کے ملک پر قابض ہوتا جائے گا اور اپنے نتائج فکر سے روحانیت کی نئی راہوں کی طرف عروج کرتا جائیگا۔ قرآن کریم نے اصول تفکر کی یہی غرض و غایت ٹھہرائی ہے اور اس لئے تفکر پر حصر دلائی ہے۔

قرآنی اصول سے ایجادات کی طرف ذہنی انتقال | پھر جہاں قرآن کریم نے حساس انسانوں کو دعوت دی وہیں فکر کو استعمال میں لانے کی عملی لائن بھی بچھائی اور اس طرح دعوت تفکر

اور طریق تفکر دونوں کی ایک ہی بیان میں تکمیل کر دی۔ چنانچہ قرآن کریم نے کتنی ہی شرعی اور انکوائنی حقائق کے قدرتی جوڑ بند پر روشنی ڈالتے ہوئے کچھ ایسے انداز سے افعالِ ربی کی

توضیح و تشریح کی ہے اور اپنے طرز بیان کو کچھ ایسے عمل تیز طریقہ پر پیش کیا ہے کہ اگر اُس تکنیکی عمل کی تصویر کو سامنے رکھ کر ذرا بھی غور کیا جائے اور عملی حرکت شروع کر دی جائے تو ذہن صدمہ یا اختراعات و ایجادات کی طرف خود بخود ہی منتقل ہونے لگتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر متفکر دماغ روحانیت آشنا ہے تو معنوی ایجادات اور نظریات کے نتائج کی طرف دوڑ جائے گا جو علمی لائن سے متعلق ہوں گے اور اگر مادیات میں ڈوبا ہوا ہے تو مادی ایجادات کی طرف منتقل ہو جائیگا۔ جو صنعت و عمل کی لائن سے وابستہ ہوں گے پہلی فکری حرکت کا نام اجتہاد ہو گا اور دوسری فکری حرکت کا نام ایجاد ہو گا۔ مگر بہر حال دونوں لائنوں میں یہ اصول عمل ضرور ہے کہ سب سے اسرار قدرت کو واضح نگاہ کر دیں۔ نمونہ کے طور پر ایک اصول پر نگاہ ڈال لے جو چند آیات و احادیث کو ملا کر دیکھنے سے کھلتا ہے وہ یہ کہ چند متضاد بیضاؤں کو اگر الگ الگ رکھا جائے تو نہ اُن میں کوئی ترقی ہوتی ہے اور نہ اُن سے بحر منقرہ طبعی و ظائف و آثار کے کوئی نئی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان کو کسی خاص ترکیب سے جمع کر دیا جائے تو اُن کی باہمی کشش سے مختلف الالوان عجائبات کا ظہور بھی ہوتا ہے اور اس مرکب میں ترقی کی شان بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

مثلاً قرآن کریم نے انوع مخلوقات کے سلسلے میں ایک ایسی غیر محسوس نوع کی اطلاع دی جو مرکز طاعت ہے اور جس میں عصیان کا نام و نشان نہیں یعنی ملائکہ علیہم السلام۔
 بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ ۝
 بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝
 بلکہ وہ فرشتے اس کے بندے ہیں مغرور۔ وہ اُس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور وہ اس کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ

نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے۔

يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اُس کو فوراً بھی لاتے ہیں۔

پھر شیطان کی نوع پر مطلع فرمایا کہ وہ مر کر نقران و عصیان ہیں جن میں طاعت کا نام نہیں
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلرَّبِّ كَفُورًا ۝

اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے۔

پھر بہائم و انعام کا پتہ دیا کہ وہ کھانے پینے اور گتے موتے کے سوانہ طاعت سے واقف
نہ عصیان سے باخبر چنانچہ اُن منکر اور غافل انسانوں کو جو محض لذات جسمانیہ کھانے پینے وغیرہ
میں لگ کر حرام و حلال کی تمیز سے بے بہرہ ہو گئے ہوں بہائم سے تشبیہ دی گئی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ

اور جو لوگ کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور اس طرح

يَا كَلُولُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْآنْعَامُ ۝

کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں۔

نیز جنہوں نے اپنے قولے فکر و احساس کو فانی لذات پر قربان کر کے غفلت شعاری اختیار
کر لی ہو انہیں بھی بہائم سے مشابہہ ٹھہرایا۔ ارشاد ہے

أُولَٰئِكَ كَالْآنْعَامِ بَلَّغَهُمُ الضَّلٰطَةُ

یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ لوگ زیادہ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ۝

بے راہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔

یہ ایسی بسیط انواع ہیں کہ ان میں ایک ایک مخصوص مادہ، طاعت، عصیان، غفلت
بھر دیا گیا ہے اور پیدا ہوتے ہی اُن میں سے ہر نوع بشر کے کل پُرزوں کی طرح اپنے مادہ
خاص کے مناسب افعال میں لگ جاتی ہے اور حیات مستعار لگی رہتی ہے۔ نہ اُن میں کوئی
ترقی ہے نہ جدت آرائی ہے۔

ایک فرشتہ اگر پیدا ہوتے ہی مثلاً رکوع و سجود میں لگادیا گیا تو وہ لگ گیا اور لاکھوں برس بھی گزر جائیں تو اُسی طرح لگا رہیگا۔ اسے طاعت کے صرف اس شعبہ کی خبر اور جس ہے جس میں مصروف ہے لیکن طاعت کے ایسے مفہوم کلی پر کوئی اطلاع نہیں جس سے وہ طاعت کی نئی نئی اور مناسب وقت جزئیات کا استخراج کر سکے۔ پس اُسے کہہ دیا جائے تو کر لیگا لیکن قوتِ عالمہ کے ماتحت کلیات پر مطلع ہو کر جزئیات نکالنا یا اُقا کے خوش کرنے کے لئے کچھ نئے ڈھنگ اختیار کرنا اُس کی حد شعور سے بالاتر ہے۔

اسی طرح شیطان جب سے پیدا ہوا وہ ایک ہی نوع کی مصیبت اور بغاوت پر آمادہ رہتا ہے اُس میں کوئی ترقی نہیں کہ اُس کی اگلی ذریت پھلی سے کچھ بڑھ جائے۔ جس ڈھنگ پر ہزار ہا برس کا شیطان چل رہا ہے اور تسویلِ نفوس کے ذریعہ غافل انسانوں کو اپنی راہ چلا رہا ہے اُسی پر آج کا پیدا شدہ شیطان بھی چلے اور چلائیگا۔

اسی طرح بہائم کے جذر طبیعت میں جو خور و نوش کا ایک جذبہ ہے وہ اُس پر لگ ہوئے ہیں انہیں بھی کوئی جدت یا ارتقار نہیں۔ آدم علیہ السلام کے وقت کی گائے جو گھاس کھاتی تھی وہی آج کی گائے بھی کھاتی ہے جس پر وہ خلقی رہنمائی سے لگادی گئی ہوگی۔ نہ نئی کھانوں میں کوئی ترقی کی نہ رہنے سہنے کو کچھ خوش آئند بنایا۔

ان تین انواع کے تذکرہ کے بعد قرآن کریم نے ایک ایسی چوتھی مخلوق پر مطلع فرمایا کہ جس میں یہ تمام حقائق و ذبیعت کی گئیں یقیناً پھر ان کو ایک خاص ترتیب سے لا کر ایک ہی سفالی ظرف میں جمع کر دیا گیا یعنی مٹی کے ایک مخصوص ڈھانچہ میں ملکیت۔ شیطنیت ہیست

کے سارے ہی متضاد عناصر ایک عجیب و غریب ترکیب اور اعتدال کیساتھ جوڑ کر قید کر دئے اور اُس مجموعہ کا نام انسان رکھ دیا گیا۔ چنانچہ اسی عجوبہ عالم مرکب اور انسانی نفس میں ملکیت و شیطنت کے اسی اجتماع کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَالْهَمَّهَا
فُجُورٌ هَا وَتَقْوَاهَا ۖ

اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس بات کی جس نے اس کو درست بنایا
پھر اُس کی بکرواری اور پیرنگاری دونوں کا اُس کو القا کیا۔

پھر اسی ظرف میں بہیمیت کے متعلق ارشاد ہے۔

ذَرَّهُمْ هَوًىٰ كَلْبًا ۖ وَبِمَنِّهِمْ
الْأَمَلِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

آپ اُن کو اُن کے حال پر رہنے دیجو کہ وہ جو کھالیں
اور بھین اڑالیں اور خیالی منصوبے اُن کو غفلت

میں ڈال رکھیں اُن کو ابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔

بہر حال جبکہ یہ تینوں بسیط مادے ملکیت، شیطنت، بہیمیت جو الگ الگ فرشتہ و شیطان اور بہیمہ میں رکھے گئے تھے جن میں باہم تضاد بھی تھا اور توڑ بھی جبکہ انسان میں لا کر جوڑ دئے گئے تو قدرتی طور پر اُس میں جوڑ توڑ کی حقیقت قائم ہو گئی چنانچہ وہ فہم میں بھی جوڑ توڑ لگاتا رہتا ہے اور علم و عمل میں بھی اور یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جوڑ توڑ کا خاصہ اضافہ و ترقی ہے چنانچہ اگر دو الگ الگ چیزوں کو ملا دو تو ایک تیسری چیز حاصل ہو جاتی ہے جو شیار کا ارتقار ہے اور اگر ایک مخلوط چیز کے اجزاء جدا جدا کر دو تو چند الگ الگ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جو اجزاء کا ارتقار ہے اسی کا نام جدت آرائی یا ترقی ہے کہ علی جوڑ توڑ یا ترتیب نظر سے جدید علمی انکشافات حاصل کر لئے جائیں اور علی جوڑ توڑ سے روحانیات و مادیات کے جدید عجائبات نظر عام پر

لے آئے جائیں۔ اس سے یہ نظریہ پیدا ہوتا ہے کہ ترقی و تجدد اور جدت آرائی کی شان فقط انسان ہی میں ہو سکتی ہے اور بس، کہ جوڑ توڑ اسی کے قوی میں ودیعت کیا گیا ہے۔ اسی جوڑ توڑ اور مذکورہ متضاد عناصر کی کشاکش نے ہر چار جانب کے متضاد میدان اور باطنی پہلو انسان کیلئے کھول رکھے ہیں کہ وہ جد بھی ہو لیتا ہے ان تھک پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بہیمیت کے لحاظ سے دیکھو تو آدم علیہ السلام کے وقت میں انسانوں کی جو غذائیں اور ملبوسات تھے آج اپنی اس جدت آرائی کی بدولت اُن سے کہیں بڑھ چڑھ کر اس نے کھانے پینے اور لذائذ کی صورتیں پیدا کر لی ہیں۔ ملکیت کے لحاظ سے تو تو تقدس و تنزہ اور روحانی پاکیزگی میں مذاہب شرائع کے زیر سایہ اُس نے وہ ترقی کی کہ ہر اگلی اُمت پچھلی اُمت کو طاعت و عبادت اور قرب مع اللہ میں شرمائے دیتی ہے حتیٰ کہ انسانی کتبہ آخر کار ایک ایسے کامل و مکمل دین پہنچ گیا کہ بشری دائرہ میں اُس سے زیادہ اور اُس کے آگے کوئی راستہ ہی باقی نہیں۔ مگر پھر بھی ترقی کا دروازہ بایں معنی کسی وقت بند نہیں کہ اسی دین کی اصول کی ماتحت عروج کے اور بھی لا اتمہار درجات ہیں جو عملی جدوجہد سے طے ہو سکتے ہیں۔ شیطنیت کے لحاظ سے تو تو چالاکوں اور عیاریوں جلسازیوں اور فریب بازیوں میں بھی انسان نے وہ ارتقائی شان پیدا کی کہ ہر اگلی قوم پچھلوں کو بے وقوف ثابت کئے دیتی ہے اور ابھی بہت کچھ ذخیرہ باقی ہے جو شرائط انسانوں کی عملی جدوجہد سے رفتہ رفتہ سامنے آنا جا رہا ہے۔

غرض ہر مادہ کے لحاظ سے انسان میں ایک ممتاز ارتقائی شان موجود ہے جو اُسے پچھل حالت کی نسبت سے آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ تخر و شمر اور ملکیت و شیطنیت کی دونوں

متضاد راہوں میں انسان کی اس ممتاز ترقی کا تذکرہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں فرمایا ہے
 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ
 ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے پھر (اُن میں) جو بُرا ڈھال دیا ہے۔
 اِیجاد کی حقیقت غرض قرآنی تصریحات سے پرہیز چلا کہ کچھ انواع بسیط ہیں جنہیں جدا جدا کوئی
 ارتقائی شان نہیں ہے اور ایک مخلوط نوع ہے جو اپنی شان جامعیت کے ماتحت اپنی
 پہلو میں جدت آرائی اور ارتقاء کی شان رکھتی ہے۔ اس قرآنی روشنی سے ایک مبصر کو
 لئے یہ اصول متنبط کر لینا بالکل سہل ہے کہ اگر متضاد بسیط عناصر کو الگ الگ رکھا جائے
 تو وہ صرف اپنا ایک ہی طبعی وظیفہ ادا کریں گے لیکن اگر ایک خاص ترتیب سے اعتدال
 کے ساتھ انہیں جمع کر دیا جائے تو پھر اُن کے اجتماع سے ایک جدید طاقت پیدا ہوگی جس
 کے بے پناہ عمل کے سامنے یہ بسیط عناصر بھی عاجز رہ جائیں گے اگر اسی اصول کو جبکہ وہ قرآنی
 تعلیمات سے ذہنوں میں پیوست ہو جائے اُس کے صحیح مصرف (شرعیات یا روحانیت)
 سے نکال کر کوئی فلاسفہ سے مادیات میں استعمال کرنا چاہے تو کیا وہ چند مادی عناصر کے جوڑ
 توڑ سے نئی نئی طاقتیں اور نئے نئے نمونوں کے سامان اِتقار نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہی
 اور کوئی شبہ نہیں کہ اس صورت میں اگر وہ روحانی بہتہ نہیں تو مادی شہد ضرور تجا لے گا
 اور اس کے ذریعہ مادیات کے نئے نئے کوشمے پر وہ دنیا پر نمایاں ہونے شروع ہو جائیں گے۔
 ایسی مشینری کی ایجاد کا اصول (۱) مثلاً اس اصول کی روشنی میں یوں دیکھا جائے کہ الگ الگ بسیط

عنصر ہے جو جلانے کے سوا دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ پانی ایک بسیط عنصر ہے جو بچھانے اور
 گلانے کے سوا کوئی اور عمل نہیں کر سکتا گویا ان دونوں متضاد طاقتوں میں ملکیت اور شیطنت
 کی طرح جدا جدا کوئی ترقی نہیں لیکن اگر کسی مضبوط آہنی ظرف میں آگ رکھ کر اس کے اندر خاص
 طریقہ سے پانی کو مجبوس کر دیا جائے تو اُس اجتماع و اتصال سے فطری طور پر ایک تیسری طاقت
 اسٹیم کی تیار ہو جائے گی جو دو طاقتوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے حد درجہ قوی اور اپنی اتنی
 اجزاء کی کشاکش کے سبب ایک خاص اُبھار اور ارتقار کی نشان دہی رکھ گی اسٹیم کی اس عروجی
 طاقت، دوڑنے بھاگنے والی طاقت، اور بجائے جلانے اور گلانے کے لے اڑنے والی
 طاقت میں ایک ایسی ترقی کا جذبہ ہو گا کہ خواہ اُس کے ذریعہ ہزار ہا سن لوہے کو دوڑا دو
 مینوں دزنی سپیوں کو گھما دو زمین کھودتے چلے جاؤ۔ قضا آسمانی میں پرواز کر جاؤ۔ ہوا کو نیچے
 کھینچ لو یا پانی کو اوپر چڑھا دو۔ غرض مادیات کے اسفل سافلین تک پہنچ جاؤ۔ یا اعلیٰ علیین تک
 چڑھ جاؤ سب کچھ ممکن ہو گا پس اس سے قرآنی بیان اور اُس سے مستنبط شدہ اصول سے
 اگر ایک مادی ذہنیت انجنوں اور مشینوں کی ایجاد کی طرف چل بکھے تو کونسی تعجب کی جگہ ہو
 اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مادی ترقیات ایسے شرعی اصول سے بیگانہ تو کیا ہوتیں غور
 انہی کا ایک غیر محسوس اثر ہے۔ گو ایک مادی فلاسفر اور موجد کے ذہن میں یہ استحضار و
 التفات نہ ہو کہ اُس میں یہ اصول کب اور کس طرح شرعی رہنمائی سے پہنچا لیکن حقیقتاً ان
 تمام ذہنی روشن بینوں میں جس سے نئے نئے اختراعات ظہور پذیر ہوں کار فرمائی اتنی فطری
 اصول اور علوم الہیہ کی ہوتی ہے۔

ایجاد کا اصول شرعی ہے (۲) یا مثلاً شریعت نے حکمیات و مسائل کے سلسلہ میں ایک عملی اور اصول الہی سے ماخوذ ہے مرکب کا پتہ دیا کہ وہ نماز ہے پھر تنبیہ کی کہ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو

متعدد شرعی اجزاء اُس میں سے نکلیں گے ارشاد نبوی ہے

إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ نَازِكَ حَقِيقَتِ صِرْتِ تَسْبِيحٍ تَكْبِيرٍ اور قرآن کی تلاوت و قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ - (مشکوہ صفحہ ۹) ہے۔

ظاہر ہے کہ تسبیح، تہلیل، تکبیر اور تلاوت قرآن مستقل عبادتیں ہیں جنکو اگر الگ الگ عمل میں لایا جائے تو اثرات و ثمرات اور ہوتے ہیں اور اگر ان کو خاص ترکیب سے جوڑ کر مجموعی حیثیت سے استعمال کیا جائے جسے نماز کہتے ہیں تو اثرات دوسرے ہو جاتے ہیں پھر اگر ان اجزاء کی حقیقتیں الگ الگ دریافت کی جائیں تو اور قسم کے علوم پیدا ہوتے اور اگر مجموعہ صلوٰۃ کے اسرار و حقائق کا سرعہ لگایا جائے تو حقائق و معارف کی نوعیت دوسری جاتی ہے غرض مرکبات میں پہنچ کر علم و عمل کی نوعیت اور ہوتی ہے اور مرکبات کے اجزاء میں پہنچ کر کچھ اور کوئی شبہ نہیں کہ اس مرکب کے تجزیہ اور اجزاء کے تکلیف سے انسانی دماغ ایک کلی اصول پر پہنچتا ہے جسے تحلیل و ترکیب کہتے ہیں۔ اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ جوڑ توڑ اور تحلیل و ترکیب ہی انسانی ترقی کی حقیقت ہے۔ پس اگر اسی تحلیل و ترکیب کے شرعی اصول کو جس کا استعمال نماز کی عبادت میں ابھی شرعی تعلیم کے ماتحت دکھلایا گیا ہے۔ کیمیائی طریق پر مادی اجزاء میں استعمال کیا جائے تو بلاشبہ ہمیں سے مادی ترقیات اور جدید اختراعات کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ انہی جنگل کی جڑوں کی ٹیوں کو خاص وزن کے ساتھ

مخصوص ترکیب دیجائے تو سونا تیار ہو جاتا ہے جسے کیمیا کہتے ہیں سمندر کے پانی کی تحلیل کی جائے تو نمک بکلی آتا ہے چنانچہ معدنیات میں بھی ترکیب و تحلیل کا اصول استعمال کرنے سے آج صد ہا کیمیاوی عجائبات پر وہ ظہور پر نمایاں ہو رہے ہیں اسی طرح غرضیات میں استعمال کرنے سے آج ہزار ہا مادی ایجادات منصفہ شہود پر آتے جا رہے ہیں بہر حال یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس فطری اصول کو جو شرعیات کیلئے وضع کیا گیا تھا ایک مادی دماغ مادہ کے مفردات و مرکبات میں بعینہ اس طرح استعمال کر سکتا ہے جس طرح روحانیوں نے اسے مجموعہ نماز کی تحلیل اور اجزاء نماز کی ترکیب میں استعمال کیا تھا۔ اور اس کلی اصول میں ضرور اس کی صلاحیت ہے کہ وہ وحائیات کی طرح مادیات میں بھی نئے نئے نتائج پیدا کرے اصطلاحی فرق وہی ہے مگر کہ ان علمی اصول سے شرعیات کی مخفی تفصیل کا استخراج اجتہاد کہلائے گا اور انہی علمی اصول سے مادیات کے مخفی رازوں کا اکتشاف ایجاد کہلایا جائے گا۔

بہر حال علمی اجتہاد ہو یا علمی ایجاد ہو دونوں چیزیں انہی قدرتی اصول کا ثمرہ ہیں قرآنی فطرت نے لاکر پیش کئے مسلمانوں نے اس اصول سے وہی کام لیا جو ایک مطیع حق کو لینا چاہئے تھا انہوں نے تفکر و تدبیر کے ذریعہ عالم آفاق اور عالم انفس کے مخفی راز آشکار کئے مگر ان انفس، مقامات روح اور لطائف قلب کو ڈھونڈ نہ نکالا کلام حق اور افعال حق میں غور کر کے اسرار غیب کو سپرد زبان قلم کیا اور حکمتوں کے چشمے اُن کے قلوب سے پھوٹ نکلے یہاں تک کہ انہوں نے بہر باطل میں سے حق کو ڈھونڈ لیا اور بہر صفت کو آئینہ جمال صانع

کر دکھلایا۔

اُمتِ مسیحیہ نے ہولِ قرآن کو آج کے تمدنی مدبر (نصرانی مفکر) بھی اس قرآنی اصول پر عمل پیرا
ماذہ و صورت میں استعمال کیا ہوئے جبکہ یہ اصول اور اس جیسے اور اصول مسلمانوں کی تعلیم

کے عموم سے رفتہ رفتہ ان کے قلوب اور دماغوں میں سرایت کر گئے اور انہوں نے بھی اس
عمل کو اُس کے اصول سے اخذ کر کے استعمال کیا۔ لیکن کس مصرف میں؟ روحانیت میں نہیں۔

معرفت حق میں نہیں۔ تلاشِ آخرت میں نہیں بلکہ مادیات کے سربستہ راز کھولنے میں پھر
نہ اس لئے کہ صانعِ برحق کی یاد تازہ ہو بلکہ اس لئے کہ اُس کی ذاتِ فراموش ہو کر محض اپنا

نفس اور صرف اُس کا مادی مفاد یاد رہ جائے کہ ماذہ پرستی اور صورت پسندی کا ثمر ہی قدرتی
طور پر حقیقتِ فراموشی ہے اس لئے اس اصولِ تفکر کو اگر مسلمانوں نے رُوح۔ نفس۔ عرش۔

کرسی اور حقائقِ غیبیہ کی تحقیق و تلاش میں صرف کیا تھا تو نصرانیوں نے اُسی اصول کو آگ
پاتی۔ ہوا۔ مٹی کی صوتوں اور اُن کے موادِ برق۔ گیس۔ تار۔ ٹیلیفون۔ ریڈیو۔ ریل۔ سوٹر۔

جیپارہ۔ سٹیمر۔ گلوں اور کارخانوں میں صرف کیا۔ کہیں طبقاتِ ارض پر تحقیق کے ساتھ
غور و فکر ہو رہا ہے تاکہ سونا چاندی اور مختلف معدنیات نکلی آویں اور داعش و بچاسکے کہیں

نباتات پر غور کیا جا رہا ہے کہ کپڑا۔ کاغذ اور دوسرے مصنوعات اُن سے تیار ہو سکیں کہیں
پھلوں کو بار بار قلم کر کے بڑے سے بڑا کئے جانے کے تجربات ہو رہے ہیں کہ تجارت کو فروغ

ہو سکے۔ کہیں حیوانات کی کھالوں۔ ہڈیوں اور آنتوں کو جمع کیا جا رہا ہے تاکہ کچھ نئی قوتوں
کے دستے اور مختلف سامان بنائے جاسکیں اور مادی جہاں و آرائش میں ترقی ہو کہیں

سریع العمل آلات کی ایجادات پر غور ہو رہا ہے کہ مادی منافع کی تحصیل میں کوئی ادنی تاخیر بھی نہ ہو۔ اور جذبات عیش سرور نہ پڑنے پائیں۔ کہیں مشینوں اور کلوں کے ذریعہ لوہے پتیل وغیرہ دھاتوں کو خوبصورت سانچوں میں ڈھالا جا رہا ہے کہیں لکڑیوں کو فرنیچر کے لئے تراشا جا رہا ہے۔ کپڑوں کو نقش اور نگاریں کیا جا رہا ہے تاکہ تمدن کی چمک دمک روز افزوں ہو کر دنیا کو اپنا شیدائبناتی رہے اور اس نشاط بازی میں مبتلا ہو کر اگر کبھی یہ انسانی برادری بھولے سے بھی اپنے مبداء و معاد اور آنے والی زندگی کو یاد کر سکتی تھی وہ بھی نہ کرنے پائے۔

پس اس ترکیب تجلیل کے اصول سے اس مادی قوم نے بلاشبہ ایجادِ ترقی کی اور کرنی چاہئے تھی کہ یہ اصول ہی ترقی کا تھا۔ لیکن رُوح کے بجائے اُس کا میدان مادہ قرار پایا۔ مادہ کے مقامات کھولے۔ تو ہے کو بکوا دیا۔ وزنی دھاتوں کو نچا دیا۔ پہاڑوں کو برما دیا۔ شہروں کو جگمگا دیا۔ بدلتوں کو گریا دیا اور گویا مادہ کو ہمرنگ رُوح بنا کر زندہ کر دکھایا۔ لیکن اس ظاہری اور عائشی حیات کے ذریعہ باطن ہمرنگ مادہ بنا کر زندگی سے دور کر لیا۔ رُوحوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ قلوب کو مردہ بنا لیا۔ نفوس کو تاریک کر دیا۔ اقلیمِ جان میں خاک اُڑادی اور صورت کو سنوارنے کے پیچھے حقیقت کھودی اور انجام بگاڑ لیا، محسوسات میں تدبیر کی دولت ختم کر کے مغنیات اور اسرار سے الگ ہو گئے۔ کیا اور کھودیا، محنت کی اور رائیگاں کر دی دنیا تو ایک مقررہ مدت کے بعد کھودی اور آخرت کو پہلے ہی سے کھودیا اس لئے نہ دنیا ہی ہاتھ لگی نہ آخرت۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۚ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وِزْنًا ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ
هُمْ بِجَهْدِهِمْ كُفْرًا
وَإِتَّخَذُوا إِلَهًا
مِّثْلَ مَا كَانُوا
يُشْرِكُونَ ۚ

یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں
گئی گذری ہوئی اور وہ بوجہ ہل کر اسی خیال میں ہیں
کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے
رب کی آیتوں کا یعنی کتب الہیہ کا اور اس سے
ملنے کا یعنی قیامت کا انکار کر رہے ہیں سودا سئلے
اُن کے سامنے کام غارت ہو گئے تو قیامت کے روز
ہم ان (کے نیک اعمال) کا ذرا بھی وزن قائم نہیں
کے بلکہ ان کی سزا دی ہوگی یعنی دونوں اس سبب
کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور یہ کہ میری آیتوں اور پیغمبروں
کا مذاق بنایا تھا۔

اُمّت مسلمہ اور اُمّت مسیحیہ میں خلاصہ یہ ہے کہ آج کا تمدن اور اُس کے نظریات و مناظر پر عام تمدنی
صلوت و حقیقت کی نسبت قائم ہے نظریات اگر رونق افروز عالم بنے ہوئے ہیں تو حقیقتاً ان کی تمام تر
ارونق اُنہی قرآنی اصول سے پیدا شدہ ذہنیت کا ثمرہ ہے جن کو عند اسلام میں مسلمانوں
نے پھیلایا اور وہ غیر محسوس طریق پر اقوام کا جز و طبیعت بنتے بنتے آخر کار طبیعتِ ثانیہ
ہو گئے اور ہر قوم نے اپنی ذہنیت کے مناسب اُن کی روشنی میں تفریحات کیس مسلمانوں
نے اپنی حقیقت پسند ذہنیت کی بدولت اُنہی اصول کی روشنی میں حقائق کی لائن اختیار
کر لی اور عیسائیوں نے اپنی صورت پسند ذہنیت سے صورت و اشکال کی راہ لے لی

ترقی دونوں نے کی مگر ایک نے حقیقی اور ایک نے رسمی۔ اُمت مسلمہ ان علمی اصول کو ذریعہ جس درجہ حقائق کی طرف بڑھتی ہے اُمت مسیحی اُسی قدر صور و الوں کی طرف دوڑتی ہے۔ وہ روحانیات کے گہراؤ میں گھسیتی ہے یہ مادیات کی گہرائیوں میں۔ وہ عرش کی طرف لپکتی ہے۔ یہ قرش کی طرف دھنستی جاتی ہے اور اس طرح ان دونوں میں وہی نسبت قائم ہو جاتی ہے جو صورت و حقیقت جسم و روح اور ظاہر و باطن میں ہوتی ہے۔

آب اس پر غور کرو کہ صورت و حقیقت میں سے حقیقت اہل ہوتی ہے اور صورت اس کا اثر حقیقت اپنی صورت کو وجود دیتی ہے اور صورت اپنی حقیقت کی محض تائید کرتی ہے۔ یعنی اگر حقیقت نہ ہو تو صورت کے موجود رہنے کی کوئی صورت نہیں اور صورت نہ تو حقیقت کے وجود اور بقائیں کوئی بھی کھٹکا نہیں ہاں حقیقت کے کھٹنے اور ظاہر ہونے کی بلا صورت کوئی سبیل نہیں۔ اس لئے صورت کا تو وجود حقیقت پر موقوف ہے مگر حقیقت کا وجود صورت پر موقوف نہیں گو اس کا ظہور اور اس کے مخفی اسرار اور قوائے سرستہ کا انکشاف صورت پر موقوف ہے پس جبکہ اُمت نصرانیہ مثل صورت کے ہے اور اُمت اسلامیہ مثل حقیقت کے تو نتیجہ صاف یہ نکلتا ہے کہ اُمت اسلامیہ کے معنوی کمالات نہیں تو اُمت نصرانیہ کے یہ ظاہری کمالات سرسبز ہی سے نہیں لیکن اگر یہ کمالات ظاہری نہیں تو ان کمالات کے نہ ہونے کے تو کوئی معنی نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ انکا پورا پورا ظہور اور کشف نہ ہو بالفاظ دیگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اُمت نصرانیہ کا یہ قومی اور تصویری نظام اُمت اسلامیہ ہی کے قومی اور روحانی وجود سے تشکیل یافتہ یعنی اگر اسلامی اُمت شمار ہو تو نصرانی اُمت ناشی ہے۔

اگر وہ اصل ہے تو یہ اُس کی فرع ہے۔ اگر وہ اساس ہے تو یہ اُس پر تعمیر شدہ ایک نقشہ ہے جس کے تمام مظاہر انہی اساس مصادر کے تابع ہیں اور گویا اُمت نصرانیہ کو اُمت اسلامیہ سے ایک ایسی مخصوص نسبت ہو جاتی ہے جو دنیا کی اور اقوام کو اس اُمت سے حاصل نہیں ہے۔

حضرت عیسوی اور بارگاہِ محمدی کی باہمی نسبت اس مقدمہ کو یاد کر لینے سے ایک لطیف مقصد اور ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ جب تمام اُمتوں کی ذہنیت اپنے مقتدیانِ اصل و فرع اور یوۃ و نبوۃ کی ہے۔

اولین کی ذہنیت کا ثمرہ ہوتی ہے اگر اُن میں وہ کمال نہ تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے اتنا اچانچہ ثابت ہو چکا ہے تو یہیں سے یہ بھی نکل آتا ہے کہ اُمتوں میں بلحاظ ذہنیت جو نسبت بھی قائم ہوگی وہ حقیقت اُن کے مقتداؤں ہی کی باہمی نسبت کا ثمرہ ہوگی اگر انہی مربیوں میں یہ نسبت نہوتی تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے آجاتی ہے کیونکہ یہ باہمی نسبت ذہنیت کو تفاوت سے قائم ہوتی ہے۔ اور ذہنیت اوپر کا ثمرہ ہے تو لامحالہ نسبت بھی اوپر ہی کا ثمرہ ہونا چاہئے پس اگر اُمت اسلامیہ اور اُمت نصرانیہ میں بلحاظ حقیقت و صورت بنشاد و ناشی یا اصل اور فرع کی نسبت ہے تو ضرور ہے کہ اُن کے مقتدیانِ اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام میں بھی اصل و فرع اور بنشاد و ناشی کی نسبت ہو گویا اگر بلحاظ محالات حضور کی ذات اقدس ایک پاک حقیقت ہو تو بلحاظ جمالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک اُس کی ایک پاک صورت ہو جس میں حضور ہی کی معنوی شبہا بہت کام کر رہی ہو کہ اصل و فرع میں تناسب و تشابہ ایک قدرتی چیز ہے۔ اندریں صورت یہ دعویٰ شاید حق بجانب ہے معقول ہو گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور کی ذات اقدس کے ساتھ علاوہ اُس علم استفادہ

کمالات باطن کی نسبت کے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح انہیں بھی حاصل ہو ایک ایسی ظاہری اور حسی نسبت بھی حاصل ہو جو ان کی حسی وجود کو بھی حضور ہی کی طرف منسوب کر سکے تاکہ ان کے حضور آراہ کار نامے آپ کے حقیقت افزا کارناموں کا اثر ظاہر ہو سکیں اور حقیقت و صورت کی وہ ذکر کردہ نسبت اپنے پورے کمال کے ساتھ ان مبارک ذوات میں نمایاں ہوتا تاکہ یہی نسبت پھر ان کی اقوام میں بھی ایک بنیادی رنگ میں ظاہر ہونے لگے مگر یہ ظاہر ہے کہ صوفی تناسب یا حسی تعلق اور ظاہری ربط قائم ہونے کیلئے ظاہری اتصال اور حسی قرب شرط ہے کہ اس کے بغیر حسی رابطہ نمایاں ہی نہیں ہو سکتا۔

حضرت مسیح علیہ السلام کی حضور سے مخصوص مناسبتیں | غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حسی اتصالات کی جو انواع حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور کی ذات سے حاصل ہیں وہ کسی نبی کو بھی پیش نہیں ہیں جنہیں سے قرب زمانی، قرب مکانی، قرب تصویری، قرب فعال، قرب منصبی اور قرب تہی وہ اتصالات ہیں جو براہتہ نمایاں نظر آتے ہیں۔

قترب زمانی، قرب زمانی کو لوگوں نے عہد عیسوی عہد محمدی سے ایسا ملحق و متصل ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی دوسرا عہد نبوت ہی حاصل نہیں خود ارشاد نبوی ہے۔

انا اولی بعیسیٰ ابن مریم فانه | میں ہی حضرت عیسیٰ سے اقرب تر ہوں کہ ان کے لیس بیٹی و بیٹے نہ تھے۔ | اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ قرب زمانی اور اتصال عہد کو استفادہ کمالات میں خاص دخل ہے۔ آخر حضور کے زمانہ مابعد میں سب سے قریب تر حضرات صحابہ ہیں جنہوں نے برکات نبوت سے بلا کسی واسطہ و ترجمان کے کسب فیض کیا

اور آفتاب نبوت کی کرنوں سے بلا کسی حائل و حجاب کے مستنیر ہوئے۔ اس لئے دنیا کو اسلام جانتی ہے کہ اُن کے علمی و اخلاقی کمالات بلندی کی کس سطح پر پہنچے؟ اُنکا زمانہ خیر القرون ہو گیا اور اُنکا طبقہ قیامت تک کے تمام طبقات خیر سے مقدس ترین طبقہ بن گیا۔ اسی طرح حضور کے زمانہ ماقبل میں بھی جو طبقہ یا فرد کسی نہ کسی جہت سے بھی آپ سے قریب تر ہوا اور خصوصاً وہ کہ حضور اپنے ہی کو اُس سے اقرب تر فرمائیں یقیناً اس کا رنگ بھی حضور سے اقرب ترین الوان ہونا چاہئے اور اُس میں حضور کے کمالات کا نقش کچھ ایسی طرح منعکس ہو جانا چاہئے جو اوروں میں ممکن نہ ہو۔

طبقہ انبیاء علیہم السلام میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت حضور کے عہد نبوت سے بلا واسطہ ملحق اور متصل ہے اس لئے نقش کمالات محمدی کا وہ عکس قلب عیسوی پر پڑ سکتا تھا اور قلوب کے لئے ضروری نہ تھا۔

قریبی و تصویری | اسی کے ساتھ وہ مخصوص قرب و جڑی اتصال جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضور اور اُس کے ترائن کے باطن ہی سے نہیں ظاہر سے بھی مستفید کیا یہ ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کنواریں میں بلا نکاح اور بلا شوہر حاملہ ہوئیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُن کے بطن میں پہنچائے گئے بلکہ کل کی یہ صورت حضرت مریم کیلئے کوئی بدنام صورت نہ تھی جبکہ قرآن کریم کے دعوے کو مطابق یوں واقع ہوئی۔

إِذَا نَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا
مَكَانًا شَرِّيًا ۖ فَاتَّخَذَتْ
مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا
جِبْرَائِيلَ إِلَى مَرْيَمَ بِرُوحِنَا
وَعَزَّيْنَاهَا بِذِكْرِ آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّهَا أَمْرٌ حَسْبُ لَنَا ۚ بَلَاغٌ
مِنْ رَبِّكَ فَارْجِعِي

جبکہ وہ اپنے گھروالوں سے علیحدہ ایک ایسے مکان میں
جو مشرق کی جانب میں تھا غسل کیلئے گئیں پھر اُن
لوگوں کے سامنے سوائے انہوں نے پردہ ڈال لیا پس اُن

إِلَيْهَا رُوحُنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا
بَشَرًا سَوِيًّا ۚ قَالَتْ إِنِّي
أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن
كُنْتَ نَقِيًّا ۚ قَالَ إِنَّمَا أَنَا
رَسُولُ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ
لَكَ عِلْمٌ أَزْكِيًّا ۚ

ان کے پاس اپنے فرشتہ جبریل کو بھیجا اور وہ انکو
سامنے ایک پورا آدمی بنکر ظاہر ہوا۔ کہنہ لگیں
کہ میں تجھ سے اپنے خدا سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں
اگر تو کچھ خدا ترس ہے (تو یہاں سے ہٹ جاو گیا)
فرشتہ نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا۔
فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔

اس روح پاک کا یہ تمثیل مریم صدیقہ کے سامنے ایک نہایت ہی کامل الخلقہ، موزوں الاعضا
معتدل القامتہ اور بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہوا کیونکہ بشر سوی اسی کو کہتے ہیں جس کے
جو طہ بند چال و حال میں کوئی ادنیٰ نقص بھی نہ ہو۔ اور بشری خوبیوں میں جو ممکن سے ممکن خوشنمائی اور تناسل
اعضاء ہو وہ اُس میں موجود ہو۔ پس اس انتہائی خوبصورت پیکر اور نہایت ہی خوش ادا ہیئت نے مریم
کے گریبان میں پھونک ماری جو بمنزلہ القادر لطفہ کے تھی جس سے وہ حاملہ ہو گئیں یہ ایسی مکمل ہیئت
کس کی تھی؟ اور ایسا بے انتہا خوشنما بشری جامہ کس شخصیت کا تھا؟

اس سوال کو حل کرنے کے لئے اس پر غور کرو کہ جس شریعت نے ہمیں یہ تہہ دیا ہے کہ یہ پھونک
مارنے والی ہیئت اپنی بدنی بناوٹ میں ایسی اعلیٰ سے اعلیٰ اور اکمل سے اکمل تھی کہ عالم میں اس کا
نظیر نہ ہو اسی شریعت سے ہمیں یہ بھی دریافت کرنا چاہئے کہ آیا اس کے نزدیک دنیا میں کوئی ایسا بشر
سوی پیدا بھی ہوا ہے جس کی یشیبہ تھی؟ یا یہ محض کوئی فرضی صورت تھی جو مریم کے سامنے پیش
کر دی گئی؟ سو نصوص شرعیہ میں غور کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے (والسبحانہ وتعالیٰ اعلم) کہ عالم میں

ظاہری جو بنید کے لحاظ سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل الخلق اور نام الہیہ اور کوئی نہیں گذرا۔

اول تو اس بنا پر کہ دائرہ بشریت میں آپ کے باطنی کمالات انتہائی ہیں کہ ان سے بڑھ کر بشری جامہ میں اور کمال سما جانا تصور ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا کامل نفس اپنے ہی مناسب کسی ایسی ہی کامل ہیئت پر فائز ہو سکتا ہے پس ضروری تھا کہ آپ کا بدنی ڈھانچہ اور بشری سانچہ بھی اس قدر مکمل ہو کہ اس سے بڑھ کر بشر کے تصور میں نہ آ سکے تاکہ اُس میں یہ انتہائی کمالات والا نفس پاک ڈھل سکے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ معقول حقیقت صراحت کے ساتھ خود شریعت ہی سے نکل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔

اللَّهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ
اے اللہ جیسے تو نے میری خلقت بہترین بنائی ہے
ایسے ہی میری سیرت بہترین کر دے۔
خُلُقِي۔

اس دعا میں باطنی کمالات کو ظاہری کمالات سے مطابقت و مشابہت دیکر طلب کرنا اور خلقت کی خوبی کا حوالہ دیکر اخلاق کی خوبی مانگنا یا صورت کی خوبی کو ذریعہ بنا کر سیرت کی خوبی کا سوال کرنا بتلہا رہا ہے کہ عامۃً باطنی موزونیت ظاہری ساخت کی موزونیت ہی کی قدر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں عام ارشاد ہے۔

الْقِسْوَةُ الْخَيْرُ فِي حَسَنِ الْوُجُوهِ (کنز العمال) خیر کو یعنی حسنِ خلعت کو اچھی صورتوں میں تلاش کرو۔
گویا ظاہر سانچہ ہے اور باطن اُس میں ڈھلا ہوا ہے۔ پس سانچہ جس وضع کا ہو گا اُسی وضع کی حقیقت کا اُس میں ڈھلاؤ ہو گا۔

اس دعا سے صاف نمایاں ہو رہا ہے کہ حضورؐ اپنی ظاہری خلقت میں بھی سائے عالم کی شکل تھے کیونکہ دعائیں طلب اس کی ہیں کہ جیسی ظاہری خلقت ہے ویسی ہی باطنی خلقت (اخلاق) بھی اچھی عطا کی جائے اور یہ ظاہر ہے کہ باطنی اخلاق حضور کو وہ عطا ہوئے جو انگوں اور پچھلوں میں کسی کو نہیں ملے تھے **وَأَتَىٰ لَعْلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** اور یہ اخلاقی کمال بدنی کمال کی قدر ہی دعائیں مانگا گیا تھا تو اس سے صاف نکلی آیا کہ بدنی کمال بھی حضور کو وہ عطا ہوا جو اگلے اور پچھلوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس لئے حقیقتاً اگر کوئی پیکر علی الاطلاق بشیر سوی کہلائے جائے گا مستحق ہو سکتا ہے تو وہ صرف حضورؐ ہی کی ذات اقدس کا پیکر ہو سکتا ہے۔

نیز حدیث میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جن کے متعلق ارشاد نبوی ہے۔

فَإِذَا قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحَسَنِ یعنی (نصف حصہ کا سا عالم کو دیا گیا اور) نصف حصہ (مُسْلِم)

تھا یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا۔

پس یوسف علیہ السلام حنینان عالم میں پہنچا ہوئے اور ہنری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ جِيبِي جبریل میرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے اے میرے محبوب میں نے یوسف ان کی کسوت حسن یوسف من نور الکرمی وکسوت حسن جھلک لئے حسن وجمال ذاتی کی خلعت اپنے نور عرش سے تیار کی ہے۔

من نور عرشہ روای ابن جریر (خصائص کبریٰ ص ۶۳)

اس روایت میں حسن نبویؑ کو حسن یوسف پر اسی درجہ فوقیت دی گئی ہے جس درجہ عرش کو کرسی پر فضیلت حاصل ہے۔ نیز صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن جمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ زمانہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اگر ہمارے حبیب کو کہیں دیکھ پاتیں تو اپنے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتیں۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن یوسف تو سارے عالم سے بڑھ کر ہے اور حسن محمدیؐ میں حسن یوسف ہی بڑھ کر ہے نتیجہ ظاہر ہے کہ عالم میں حسن محمدیؐ کا کوئی نظیر و مثل نہیں ہے چہ جائیکہ اُس سے بڑھ کر کسی کا حسن ہو۔ اسی لئے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حسب روایت ترمذی و بیہقی و طبقات ابن سعد اور

برابر ابن عازب رضی اللہ عنہ حسب روایت بخاری و مسلم فرماتے ہیں

ما رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم (خاصاً اُس کے جلوہ اول سے) چیز ہی نہیں دیکھی۔

نیز حضرت علی ابن ابی طالبؓ ابوہریرہ اور دوسرے صحابہ حضور کو کبھی چاند سے تشبیہ دیکر کبھی چاندی سے کبھی چمکتے ہوئے سورج سے کبھی انتہار سے زیادہ چمکدار اور روشن چیزوں سے تشبیہ دیکر فرماتے ہیں۔

لَمَّا رَأَيْتُكَ وَلَا بَعْدَكَ مِثْلًا (خاصاً اُس کے جلوہ اول سے) میں نے حضور جیسا کبھی نہ دیکھا نہ بعد میں۔

ان حضرات کا پہلے نہ دیکھنا ظاہر ہو کہ علم کا دعویٰ ہی یعنی ہمیں علم ہے کہ پہلے بھی ایسا مجسمہ حسن و جمال نہیں گذرا۔ اور بعد میں نہ دیکھنا پیشینگوئی ہے یعنی بعد میں بھی ایسا مظہر حسن و جمال پیدا نہ ہوگا پس یہاں رُویت جیستی مراد نہیں ہے بلکہ رُویت علمی۔ گویا اپنے علم کی رُو سے یہ حضرات مدعی ہیں کہ پہلی

کوئی ایسا حسین گذرانہ بعد میں گذریگا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ جیسے ارباب دین و تقویٰ کا علم تخفیفی یا ظنی نہیں ہے۔ بلکہ بیان واقعات میں اور وہ بھی ماضی و مستقبل کے حالات میں اور وہ بھی بصورت دعویٰ ضروری ہو کہ اُن کے پاس صریح نقل ہو یا کسی نقل صحیح استنباط ہو۔ اس لئے اس دعویٰ کا حائل یہ نکل آیا کہ ہم شرعی علم کو ساتھ کہتے ہیں کہ ایسی پاکیزہ صورت وہیست نہ کبھی پہلے ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔

اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بیان سن نبوی میں نفی کے ساتھ اثباتی پہلو پر آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں۔

عن البراء قال کان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس
وجهاً واحسنہم خلقاً بخاری وسلم
خصائص کبریٰ ص ۱۷۱

حضرت براء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
وسلم تمام دنیا سے زیادہ خوبصورت اور خوش
اخلاق تھے۔

وعن عبد اللہ بن برید ان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان
احسن البشر (خصائص ص ۱۷۱)

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم تمام اولاد آدم سے زیادہ حسن و جمال کے
مالک تھے۔

بہر حال ان تمام تعییرات سے جو حسن نبوی کے بیان کیلئے صحابہ کی زبانوں پر آئی ہیں
یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ جس طرح نوع بشر میں بلحاظ کمالات باطن بکینا اور جوہر فرد تھے اسی
طرح کمالات ظاہر اور حسن و جمال میں بھی اہل او تمام الخلق تھے جو بشر سوئی کا صحیح ترجمہ ہے۔

اگر وہ اصل ہے تو یہ اُس کی فرع ہے۔ اگر وہ اساس ہے تو یہ اُس پر تعمیر شدہ ایک نقشہ ہے جس کے تمام مظاہر انہی اساس مصداور کے تابع ہیں اور گویا اُمت نصرانیہ کو اُمت اسلامیہ سے ایک ایسی مخصوص نسبت ہو جاتی ہے جو دنیا کی اور اقوام کو اس اُمت سے حاصل نہیں ہے۔

حضرت عیسیٰ اور بارگاہ محمدیؐ کی باہمی نسبت اس مقدمہ کو یاد کر لینے سے ایک لطیف مقصد اور ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اصل و فرع اور اُلُوۃ و مَبۗوۃ کی ہے۔ اور وہ یہ کہ جب تمام اُمتوں کی ذہنیت اپنے مقتدایان

اولین کی ذہنیت کا ثمرہ ہوتی ہے اگر اُن میں وہ کمال نہ ہو تا تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے اتنا (چنانچہ ثابت ہو چکا ہے) تو یہیں سے یہ بھی نکل آتا ہے کہ اُمتوں میں بلحاظ ذہنیت جو نسبت بھی

قائم ہوگی وہ درحقیقت اُن کے مقتداؤں ہی کی باہمی نسبت کا ثمرہ ہوگی اگر انہی سرپوں میں یہ نسبت نہ ہوتی تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے آجاتی؟ کیونکہ یہ باہمی نسبت ذہنیت کو

تفاوت سے قائم ہوتی ہے۔ اور ذہنیت اُوپر کا ثمرہ ہے تو لامحالہ نسبت بھی اُوپر ہی کا ثمرہ ہونا چاہئے پس اگر اُمت اسلامیہ اور اُمت نصرانیہ میں بلحاظ حقیقت و صورت منشا اور ناشی یا

اصل اور فرع کی نسبت ہے تو ضرور ہے کہ اُن کے مقتدایان عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام میں بھی اصل و فرع اور منشا و ناشی کی نسبت ہو گویا اگر بلحاظ کمالات

حضور کی ذات اقدس ایک پاک حقیقت ہو تو بلحاظ کمالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک اُس کی ایک پاک صورت ہو جس میں حضور ہی کی معنوی شبابہت کام کر رہی ہو کہ اصل

و فرع میں تناسب و تشابہ ایک قدرتی چیز ہے۔ اندر میں صورت یہ دعویٰ شاید حق بجانب اور معقول ہو گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور کی ذات اقدس کے ساتھ علاوہ اُس علم استفادہ

کمالات یا طین کی نسبت کے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح انہیں بھی حاصل ہی ایک ایسی ظاہری اور حسی نسبت بھی حاصل ہو جو ان کی حسی وجود کو بھی حضور ہی کی طرف منسوب کر سکے تاکہ ان کے تصور آرا کا زمانہ آپ کے حقیقت افزا کارناموں کا اثر ظاہر ہو سکے اور حقیقت و صورت کی وہ ذکر کردہ نسبت اپنے پورے محال کے ساتھ ان مبارک ذوات میں نمایاں ہونا آنگہ ہی نسبت پھر ان کی اقوام میں بھی ایک بنیادی رنگ میں ظاہر ہونے لگے مگر یہ ظاہر ہے کہ صوفی تناسب یا حسی تعلق اور ظاہری ربط قائم ہونے کیلئے ظاہری اتصال اور حسی قرب شرط ہے کہ اس کے بغیر حسی رابطہ نمایاں ہی نہیں ہو سکتا۔

حضرت مسیح علیہ السلام کی حضور سے مخصوص مناسبتیں
 غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حسی اتصالات کی جو انواع حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور کی ذات سے حاصل ہیں وہ کسی نبی کو بھی میسر نہیں ہیں جنہیں سے قرب زمانی قرب مکانی۔ قرب تصویری۔ قرب افعال۔ قرب منصبی اور قرب تہی وہ اتصالات ہیں جو بدانتہا نمایاں نظر آتے ہیں۔

مستربانی قرب زمانی کو تو عہد عیسوی عہد محمدی سے ایسا ملحق و متصل ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی دوسرا عہد نبوت ہی حاصل نہیں خود ارشاد نبوی ہے۔

اَنَا اُولٰٓئِیْ بِعِیْسٰی اِبْنِ قَرِیْمٍ فَانِّ
 میں ہی حضرت عیسیٰ سے اقرب تر ہوں کہ ان کے
 لیس بَیِّنٰی وَبَیِّنٰی نِیِّیْ۔
 اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ قرب مانی اور اتصال عہد کو استفادہ کمالات میں خاص دخل ہے۔ آخر حضور کے زمانہ مابعد میں سب سے قریب تر حضرات صحابہ ہیں جنہوں نے برکات نبوت سے بالاکسی واسطہ و ترجمان کسب فیض کیا

اور آفتاب نبوت کی کرنوں سے بلا کسی حائل و حجاب کے مستنیر ہوئے۔ اس لئے دنیاوی اسلام جانتی ہو کہ ان کے علمی و اخلاقی کمالات بلندی کی کس سطح پر پہنچے؟ انکا زمانہ خیر القرون ہو گیا اور انکا طبقہ قیامت تک کے تمام طبقات خیر سے مقدس ترین طبقہ بن گیا۔ اسی طرح حضورؐ کے زمانہ ماقبل میں بھی جو طبقہ یا فرد کسی نہ کسی بہت سے بھی آپؐ قریب تر ہوا اور خصوصاً وہ کہ حضورؐ اپنے ہی کو اس سے اقرب تر فرمائیں یقیناً اس کا رنگ بھی حضورؐ سے اقرب ترین الوان ہونا چاہئے اور اس میں حضورؐ کے کمالات کا نقش کچھ ایسی طرح منعکس ہو جانا چاہئے جو اوروں میں ممکن نہ ہو۔

طبقہ انبیاء علیہم السلام میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت حضورؐ کے عہد نبوت سے بلا واسطہ ملحق اور متصل ہے اس لئے نقش کمالات محمدیؐ کا وہ عکس قلب عیسویؑ پر پڑ سکتا تھا اور قلوب کے لئے ضروری نہ تھا۔

قرب حسی و تصویری | اسی کے ساتھ وہ مخصوص قرب و جرتی اتصال جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضورؐ اور اس کے قرائن کے باطن ہی سے نہیں ظاہر سے بھی مستفید کیا یہ ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کنواریں ہیں بلا نکاح اور بلا شوہر حاملہ ہوئیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن میں پہنچائے گئے مگر حمل کی یہ صورت حضرت مریم کیلئے کوئی بدنام صورت نہ تھی جبکہ قرآن کریم کے دعوے کو مطابق یوں واقع ہوئی۔

إِذَا نَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا
مَكَانًا شَرِّيًا ۖ فَاتَّخَذَتْ
مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا

جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ایک ایسے مکان میں
جو مشرق کی جانب میں تھا غسل کیلئے گئیں۔ پھر ان
لوگوں کے سامنے وہ انہوں نے پردہ ڈال لیا پس ہم

إِلَهُمَا رُوحًا فَمَثَّلَ لَهَا
بَشَرًا سَوِيًّا ۖ قَالَتْ إِنِّي
أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ
كُنْتَ نَقِيًّا ۖ قَالَ إِنَّمَا أَنَا
رَسُولُ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ ۖ
لَكَ عِلْمٌ زَكِيًّا ۖ

ان کے پاس اپنے فرشتہ جبریل کو بھیجا اور وہ انکو
سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ کہنہ لگیں
کہ میں تجھ سے اپنے خدائے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں
اگر تو کچھ خدا ترس ہے (تو یہاں سے ہٹ جاویگا)
فرشتہ نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا۔
فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔

اس روح پاک کا یہ مثل مریم صدیقہ کے سامنے ایک نہایت ہی کامل المخلقة، موزوں الاعضا
سعدل القامة اور بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہوا کیونکہ بشر سوی اُسی کو کہتے ہیں جس کے
جوڑ بند چال وصال میں کوئی ادنیٰ نقص بھی نہ ہو۔ اور بشری خوبیوں میں جو ممکن سے ممکن خوشگامی اور ناسب
اعضاء ہو وہ اُس میں موجود ہو۔ پس اس انتہائی خوبصورت پیکر اور نہایت ہی خوش ادا ہیئت نے مریم
کے گریبان میں پھونک ماری جو بہتر لہ الفاء لطفہ کے تھی جس سے وہ حاملہ ہو گئیں یہ ایسی مکمل ہیئت
کس کی تھی؟ اور ایسا بے انتہا خوشما بشری جامہ کس شخصیت کا تھا؟

اس سوال کو حل کرنے کے لئے اس پر غور کرو کہ جس شریعت نے ہمیں یہ پتہ دیا ہے کہ یہ پھونک
مارنے والی ہیئت اپنی بدنی بناوٹ میں ایسی اعلیٰ سے اعلیٰ اور اکمل سے اکمل تھی کہ عالم میں اس کا
نظیر نہ ہو اسی شریعت سے ہمیں یہ بھی دریافت کرنا چاہئے کہ آیا اس کے نزدیک دنیا میں کوئی ایسا بشر
سوی پیدا بھی ہو اسے جس کی یہ شبیہ تھی؟ یا یہ محض کوئی فرضی صورت تھی جو مریم کے سامنے پیش
کر دی گئی؟ سو نصوص شریعہ میں غور کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے (والہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم) کہ عالم میں

ظاہری جوڑ بند کے لحاظ سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل الخلق اور تمام الہیہ اور کوئی نہیں گذرا۔

اول تو اس بناء پر کہ دائرہ بشریت میں آپ کے باطنی کمالات انتہائی ہیں کہ ان سے بڑھ کر بشری جامہ میں اور محال سما جانا متصور ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا کامل نفس اپنے ہی مناسب کسی ایسی ہی کامل ہئیت پر فائز ہو سکتا ہے پس ضروری تھا کہ ایسا بدنہ ڈھانچہ اور بشری سانچہ بھی اس قدر مکمل ہو کہ اس سے بڑھ کر بشر کے تصور میں نہ آسکے تاکہ اُس میں یہ انتہائی کمالات والا نفس پاک ڈھل سکے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ معقول حقیقت صراحت کے ساتھ خود شریعت ہی سے نکل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔

اللّٰهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَاحْنَنْ اے اللہ جیسے تو نے میری مخلوق بہترین بنائی ہے
خُلُقِي۔ ایسے ہی میری سیرت بہترین کر دے۔

اس دعائیں باطنی کمالات کو ظاہری کمالات سے مطابقت و مشابہت دیکر طلب کرنا اور خلقت کی خوبی کا حوالہ دیکر اخلاق کی خوبی مانگنا یا صورت کی خوبی کو ذریعہ بنا کر سیرت کی خوبی کا سوال کرنا بتلہا رہا ہے کہ عامۃً باطنی موزونیت ظاہری ساخت کی موزونیت ہی کی قدر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں عام ارشاد ہے۔

الْتَمِسُوا الْخَيْرَ فِي حَسَنِ الْوُجُوهِ (کنز العمال) خیر کو یعنی حسنِ خلعت کو اچھی صورتوں میں تلاش کرو۔
گویا ظاہر سانچہ ہے اور باطن اُس میں ڈھلا ہوا ہے۔ پس سانچہ جس وضع کا ہوگا اُسی وضع کی حقیقت کا اُس میں ڈھلاؤ ہوگا۔

اس دعا سے صاف نمایاں ہو رہا ہے کہ حضور اپنی ظاہری خلقت میں بھی سارے عالم سے مکمل تھے کیونکہ دعا میں طلب اس کی ہو کہ جیسی ظاہری خلقت ہے ویسی ہی باطنی خلقت (اخلاق) بھی مجھے عطا کی جائے اور یہ ظاہر ہے کہ باطنی اخلاق حضور کو وہ عطا ہوئے جو انگوں اور پچھلوں میں کسی کو نہیں ملے تھے وَأَنَّكَ تَعْلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ اور یہ اخلاقی کمال بدنی کمال کی قدر ہی دعا میں مانگا گیا تھا تو اس سے صاف نکل آیا کہ بدنی کمال بھی حضور کو وہ عطا ہوا جو انگوں اور پچھلوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس لئے حقیقتاً اگر کوئی پیکر علی الاطلاق بشر سوی کہلائے جائیگا مستحق ہو سکتا ہے تو وہ صرف حضور ہی کی ذات اقدس کا پیکر ہو سکتا ہے۔

نیز حدیث میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے متعلق ارشاد نبوی ہے۔

فَإِذَا قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحَسَنِ
(مُسْلِم)

یعنی (نصف حسن کی سارے عالم کو دیا گیا اور نصف حسن تنہا یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا۔)

پس یوسف علیہ السلام حینان عالم میں بیٹھا ہوئے اور ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جَاءَنِي جَبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُ
عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ حَبِيبِي
أَنْتَى كَسَوْتُ حَسَنَ يَوْسُفَ مِنْ
نُورٍ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ وَكَسَوْتُ حَسَنَ جَهْلَتَ
مِنْ نُورٍ عَرِثِي رَوَاهُ ابْنُ كُرَيْبٍ وَهَاشِمُ بْنُ أَبِي
جَبْرِ مِيرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے اے میرے محبوب میں نے یوسف سے
کو حله جمال "کرسی" کے نور سے پہنایا ہے اور تمہارے
لئے حسن و جمال ذاتی کی خلعت اپنے نور عرش
سے تیار کی ہے۔

اس روایت میں حسن بنوئی کو حسن یوسف پر اسی درجہ فوقیت دی گئی ہے جس درجہ
 عرش کو کرسی پر فضیلت حاصل ہے۔ نیز صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن جمال کو بیان کرتے
 ہوئے فرماتی ہیں کہ زمان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اگر
 ہمارے حبیب کو کہیں دیکھ پاتیں تو اپنے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتیں۔ ان روایات سے ثابت
 ہوتا ہے کہ حسن یوسف تو سارے عالم سے بڑھ کر ہے اور حسن محمدی حسن یوسف سے بڑھ کر ہے
 نتیجہ ظاہر ہے کہ عالم میں حسن محمدی کا کوئی نظیر و مثل نہیں ہے چہ جائیکہ اُس سے بڑھ کر کسی
 کا حسن ہو۔ اسی لئے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حسب روایت ترمذی و بیہقی و طبقات ابن سعد اور
 برابر ابن عازب رضی اللہ عنہ حسب روایت بخاری و مسلم فرماتے ہیں

ما رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی
 صلی اللہ علیہ وسلم (خاصاً کتب جلد اول ص ۷۳-۷۴-۷۵) چیز ہی نہیں دیکھی۔

نیز حضرت علی ابن ابی طالب ابوہریرہ اور دوسرے صحابہ حضور کو کبھی چاند سے تشبیہ دیکر
 کبھی چاندی سے کبھی چمکتے ہوئے سورج سے کبھی انتہا سے زیادہ چمکدار اور روشن چیزوں سے
 تشبیہ دیکر فرماتے ہیں۔

لَمَّا رَأَيْتُكَ وَكَأَنَّكَ مِثْلُ (خاصاً کتب جلد اول ص ۷۳-۷۴-۷۵) مِثْلُ حَبْلٍ مَسْنُونٍ کبھی نہ دیکھا ہے بعد میں۔

ان حضرات کا پہلے نہ دیکھنا ظاہر ہو کہ علم کا دعویٰ ہی نہیں علم ہے کہ پہلے بھی ایسا مجسمہ حسن و جمال
 نہیں گذرا۔ اور بعد میں نہ دیکھنا پیشینگوئی ہے یعنی بعد میں بھی ایسا مظهر حسن و جمال پیدا نہ ہو گا۔ پس
 یہاں رُبوبیت حسی مراد نہیں ہے بلکہ رُبوبیتِ علمی۔ گویا اپنے علم کی رُو سے یہ حضرات مدعی ہیں کہ نہ پہلے

کوئی ایسا حسین گذرانہ بعد میں گذریگا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ جیسے ارباب دین و تقویٰ کا علم تخمینی یا ظنی نہیں ہے۔ بلکہ بیان واقعات میں اور وہ بھی ماضی و مستقبل کے حالات میں اور وہ بھی بصورت دعویٰ ضروری ہو کہ اُن کے پاس صریح نقل ہو یا کسی نقل سے صحیح استنباط ہو۔ اس لئے اس دعویٰ کا حاصل یہ نکل آیا کہ ہم شرعی علم کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسی پاکیزہ صورت و ہیئت نہ کبھی پہلے ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔

اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بیان سن نبوی میں نفی کے ساتھ اثباتی پہلو پر آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں۔

عن البراء قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم احسن الناس
وجهاً واحسنهم خلقاً بخاري ومسلم
خصائص كبره (ص ۱)

حضرت براء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا سے زیادہ خوبصورت اور خوش اخلاق تھے۔

وعن عبد الله بن بريدة ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان
احسن البشر (خصائص كبره ص ۱)

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم سے زیادہ حسن و جمال کے مالک تھے۔

بہر حال ان تمام تعمیرات سے جو حسن نبوی کے بیان کیلئے صحابہ کی زبانوں پر آئی ہیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ جس طرح نوع بشر میں بلحاظ کمالات باطن بکثرت اور جوہر فرد تھے اسی طرح کمالات ظاہر اور حسن و جمال میں بھی اکمل اور تمام الخلق تھے جو بشر سوئی کا صحیح ترجمہ ہے۔

حتیٰ کہ اسلام کا مشہور فلسفی اور حکیم ابو علی ابن سینا ان روایات کو دیکھ کر طبی حیثیت سے یہ کہہ کر پر مجبور ہوا ہے کہ عالم میں عدل المزلج اکل القوی اور اتم الاعضاء ذات اقدس نبوی کے سوا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔

ان شواہد سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جس شریعت نے یہ نبودی تھی کہ اُس مکان شرفی میں مریم عذرا کے سامنے ایک بشتر سوی اور تام الخلق مرد کی لاجواب شبیہ پیش کی گئی تھی اُسی شریعت نے یہ بھی بتلایا کہ ایسی لاجواب اور بے نظیر شبیہ اگر عالم میں پیدا کی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ تو کیا شریعت کی ان دونوں خبروں سے بے تکلف یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ مریم تہوں کے سامنے جبیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیش کیا گیا اور اس طرح آپ کی شبیہ پاک کو مریم کیلئے بمنزلہ زوج کے قرار دیا گیا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے بمنزلہ والد کے لیکن ابھی تک یہ نظریہ ایک قیاس اور وجدانی صورت میں تھا یا قرآن و شواہد کے ماتحت ایک لطیفہ و نکتہ کی حیثیت رکھتا تھا جس میں حجت کی شان کچھ مغلوب تھی اور اسوجہ سے کچھ اور بھی ناقابل التفات تھی کہ ایک ناکارہ علم و عمل کے فکر کی اُس میں کمینہ ش تھی۔ اسی لئے اس نظریہ کو زبان و قلم پر لانے اور بطور دعویٰ پیش کر نیکی جرات نہوتی تھی۔ لیکن جبکہ بعض مسلم حقانیوں کا میلان خاطر بھی اس نظریہ کی طرف محسوس ہوا (جیسا کہ آگے آ رہا ہے) تو ہمت بندہ گئی کہ اس نظریہ کو سطح کاغذ پر پیش کر دیا جائے۔

چنانچہ شیخ عبد الغنی نابلسی نے انجیل کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو حقائق پیش کی ہیں ان سے اس نظریہ پر کافی روشنی پڑ جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی نمایاں ہوتا ہے کہ انجیل میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ موجود ہے جبکہ اُس کی آیت کی تفسیر سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے خاتم المفسرین

صاحب روح المعانی نقل فرماتے ہیں کہ انجیل کی بسم اللہ جس سے اس کتاب مقدس کا آغاز ہوتا ہے مبنیٰ کی ایک روایت سے ماخوذ ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک وصیت کا ذکر کرتے ہوئے مبنیٰ نے نقل کیا ہے۔ اُس کے الفاظ یہ ہیں۔

یسو الابن وروح القدس شروع ہائیکے نام سے اور بیٹے کے اور روح القدس کے نصاریٰ اُس کی جو بھی تفسیر کریں لیکن علماء اسلام نے دیانت کے ساتھ انجیل کی آیتیں اور پیغمبر انجیل علیہ السلام کی شانِ عہدیت کو سامنے رکھ کر اس بسم اللہ کی جو کچھ تفسیر کی ہے ایک متلاشی حقیقت کے لئے وہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔

شیخ عبد الغنی نابلسی قدس سرہ نے قرآن کریم اور انجیل کی بسم اللہ میں فرق دکھانے کیلئے ایک مستقل رسالہ (كشف الغین عن الفرق بین البسماتین) تصنیف فرمایا جس میں انجیل کی اس بسم اللہ کی حسب ذیل تفسیر کی گئی ہے۔

فألاب إشارۃ الی الروح الذی ہو
اول مخلوق اللہ تعالیٰ کما فی الخبر
هو المسمی بالعقل والقلوب والحقیقة
المحدیة ویضاف الی اللہ فیقال
روح اللہ للتشرف والتعظیم کما قال اللہ

پہلے لفظ سے اشارہ ہے اُس روح کی طرف جو اللہ
کی سب سے پہلی مخلوق ہے جیسا کہ احادیث میں خبر دی گئی
ہے اور اُسی کا نام کہیں عقل اور کہیں قلم اور کہیں حقیقت
محمدیہ ہے اور اس روح کی نسبت تکریم اللہ کی طرف متوجہ
ہے تو روح اللہ کہا جاتا ہے جیسے ناقۃ اللہ۔

وروح القدس إشارة الیه ایضاً
باعتبار ظهوره بصورت البشر

اور روح القدس سے اشارہ پھر اُسی روح کی طرف ہے
لیکن بلحاظ اُس کے ظاہر کے بشری صورت میں

السوی التاخر فی دسرع مریم علیہا السلام -
 جس نے مریم علیہا السلام کے گریبان میں پھونک ماری -
 (اور وہ اُسی دم حاملہ ہو گئیں)

والا ابن اشاد لالی عیسیٰ علیہ السلام وهو
 اور ابن سے اشارہ ہو علی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے
 ابن لذلک الروح باعتبار ان تکون بسبب
 روح کے بیٹے ہیں اس اعتبار سے کہ اُن کی پیدائش
 انفختم انتھی (روح العانی جلد ۳۷ تحت آیہ لا تقولوا ثلثہ)
 اس روح کے پھونک مارنے سے عمل میں آئی۔

شیخ کی اس تفسیر اتنا ضرور واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کی تکوین و تولد میں جناب سوال مدد صلی اللہ
 علیہ وسلم کا والد کی حیثیت میں دخل ضرور ہے پھر ہم نے تو صرف یہی دعویٰ کیا تھا کہ حضور کی صرف شبیہ
 مبارک ہی حضرت عیسیٰ کیلئے بمنزلہ باپ کے ہو جس میں جبریلؑ نے نمایاں ہو کر مریم کے گریبان میں پھونک
 ماری۔ لیکن شیخ کے کلام میں اس سے بھی بڑھ کر یہ دعویٰ موجود ہے کہ مریم عذراء کے سامنے نہ صرف
 شبیہ محمدی ہی نمایاں ہوئی بلکہ حقیقت محمدی بھی اُس میں کار فرما تھی۔ جو حمل عیسیٰ کا ذریعہ بنی۔
 بہر حال انجیل کی بسم اللہ اور شیخ کی تفسیر اور پھر مسلک جہو سے بطور قدر مشترک یہ ضرور نکل آتا ہے کہ مریم
 بتول کے سامنے اگر پھونک مارنے والی حقیقت صورت محمدی کا جامہ پہنے ہوئے تھی اب خواہ حقیقت
 بھی حقیقت محمدیہ ہی تھی جیسا کہ شیخ کا نظریہ ہے یا جبریل علیہ السلام تھے جیسا کہ جہو کا مسلک ہے
 مگر ہمارا دعویٰ دونوں صورتوں میں بے غبار رہتا ہے کہ ہر دو صورت شبیہ محمدی ہی مریم عذراء کے
 سامنے آئی جس نے پھونک مار کر حضرت مسیح علیہ السلام کو بطن مادر میں پہنچایا۔ نہیں بلکہ اگر فاکر سلیم جو
 کام لیا جائے تو میرے خیال میں جہو اور شیخ کے مسلکوں میں بھی کوئی تقارض یا تحالف نہیں رہتا
 ہو سکتا ہے کہ شبیہ محمدی میں آنے والے تو جبریل ہی ہوں لیکن حقیقت محمدی سے مستنیر اور

اُس کے حامل بن کر آئے ہوں تاکہ ایک طرف تو اُن کیلئے شبیہ محمدی اختیار کرنا یا مسمیٰ ہو جائے اور
 اور حقیقت عیسوی حقیقت محمدی سے قریب تر ہو جائے جس کا راز یہ ہو کہ اُمتِ مسیحہ کے بعد
 ہی اُمتِ محمدیہ کا دور شروع ہونے والا تھا گویا اُمتِ مسیحہ اُمتِ مسلمہ کیلئے ایک تہید تھی جو اہل
 مقصود سامنے لانے والی تھی (چنانچہ بشارت عیسوی سے { جسکو قرآن کریم نے آیت کریمہ
 وَمَبَشِّرًا ابْرٰهٖمَ یٰاٰتٰی مِّنْ بَعْدِ اِسْمٰہٖ اٰحٰدٍ مِّنْ ذٰکِرْکَیْمَہٗ } واضح ہے) اس لئے مناسب
 تھا کہ نبی اسلام کی حقیقت سے نبی نصرانیہ خالقہ آشنا کر دیا جائے تاکہ اُمت نصرانیہ کسی حد تک اسلام
 کے لوگوں سے قریب ہو کر اُس کی تہید بننے اور اُسے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے پس اس
 طرح جبریل ہی پر جبکہ وہ حقیقت محمدیہ کے رنگ میں ڈوبے ہوئے آئے اور اُسی کی شبیہ کا جامہ
 پہن کر نمایاں ہوئے حقیقت محمدیہ کا اطلاق کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس تقریر کے بعد جبہ کے مسلاک اور
 شیخ نابلسی کے کلام میں کوئی تخالف باقی نہیں رہتا اور ان دونوں دعویٰوں کی توفیق و تطبیق سے
 ہمارا یہ نظریہ کلامِ جبہ کے تو خلاف نہیں پڑتا اور کلامِ شیخ سے واضح طور پر مؤید ہو جاتا ہے۔

حضرت عیسوی کی شانِ انبیت کو وضع قرآن اہل بہر حال علما و حکماء اور فلاسفہ اور پھر انجیل کی ایک تفسیر شدہ آیت
 حضور اُنکی مناسبت و مشابہت کی جہات سے جس نظریہ کی تائید ہوتی ہو اور اُسی کے ساتھ اُن خصوصِ شریعیہ

سے اُس کی تقویت ہوتی ہو جو ابھی عنقریب پیش کی جائے والی ہیں تو یہ دعویٰ تخیل یا وجدانِ محض
 کی حد سے گزر کر ایک شرعی دعویٰ کی حیثیت میں آ جاتا ہے کہ مریم عذراء کے سامنے جس شبیہ مبارک اور
 بشرِ سوی نے نمایاں ہو کر پھونک ماری وہ شبیہ محمدی تھی۔

اس ثابت شدہ دعویٰ سے بین طریق پر خود بخود کھل جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام اس

شبیبہ مبارک کو سامنے بہتر لہ زوجہ کے تھیں جبکہ اُس کے تصرف سے حاملہ ہوئیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت صاحبِ شبیبہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مریم علیہا السلام جنت میں زوجہ بنا کر دی جائیں گی۔ کہ وہ دنیا میں بھی حضور کی شبیبہ مبارک کے سامنے بصورتِ زوجہ ہی کے آچکی تھیں چنانچہ صحیح طبرانی اور مسند ابویعلیٰ وغیرہ میں ایک طویل حدیث کے ذیل میں ارشادِ نبوی ہے۔

عن سعد بن جنادۃ العوفی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اولہ زوجتی فی الجنۃ مریم بنت عمران (رداء ابن الکثیر تحت قولہ تعالیٰ ثیبات واکبارا) میری زوجہ بنایا ہے۔

جبکہ یہ واضح ہو گیا کہ مریم علیہا السلام اُس شبیبہ مبارک کے تصرف سے حاملہ ہوئیں اور اُس شبیبہ کیلئے بہتر لہ زوجہ کے ہوئیں حتیٰ کہ آخرت میں حقیقی طور پر صاحبِ شبیبہ مبارک ہی کی زوجہ بھی بنیں۔ تو پھر اُس میں اب کیا شبہ رہ جاتا ہے کہ یہی شبیبہ مبارک حضرت عیسیٰ کے لئے بہتر لہ باپ کے تھی اور حضرت عیسیٰ اُس کے سامنے مثلِ اولاد کے تھے۔ پس جبکہ ولادۃ عیسیٰ میں صورتِ محمدی کا والدانہ دخل ہوا تو کہا جاسکتا ہے کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے۔

اسی بنا پر قرینِ عقل و صواب تھا کہ حضور کے ظہورِ دنیوی کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ظہور کا موقعہ دیا جائے تاکہ اُن کی آمد اسی طرح حضور کے بعد ہو جس طرح ایک بیٹا باپ کی پیدائش کے بعد ہی ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس تشبیہ و تمثیل کے لئے کہ وہ اُن کی عمر کے تقریباً نصف حصہ میں انہیں آسمان پر اُٹھایا گیا اور قربِ قیامت میں اُمتِ محمدیہ کے

ذیل میں انہیں اُتاراجایا گیا کہ اُن کی ایک صوری نشاۃ حضور کے بعد بھی نمایاں ہو۔ اور عمر
 دینیوی کے لحاظ سے بھی اُن میں ابنیت کی یہ نسبت کھلے طور پر نمایاں ہو جاوے۔ پس عیسیٰ علیہ
 السلام کی نشاۃ اولیٰ میں تمثیل بشری کے وقت تو حضور کا ظہور مثالی تھا اور ولادۃ عیسوی حقیقی
 تھی جو اُس پر مرتب ہوئی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی اس نشاۃ ثانیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
 ظہور حقیقی ہے جو پہلے سے پیش آمدہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا وود ایک مجازی ولادۃ ہو گا جو
 آسمان سے نازل ہونیکی صورت میں نمایاں ہو گا۔ بہر دو صورت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور حضور ہی
 کے ظہور کا ثمرہ اور اس کی فرع ثابت ہو جاتا ہے۔ جس سے حضور کی یہ تمثالی اُبوۃ اور عیسیٰ علیہ السلام
 کی یہ تمثالی ابنیت خوب ہی کھل جاتی ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اُس روحانی ابنیت کے علاوہ جو تمام
 انبیاء علیہم السلام کو استفادۂ کمالات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منبع کمال ذات سے حاصل ہوا
 خصوصیت کیساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس تمثالی ابنیت کا فخر حاصل ہے۔

شانِ خاتمیت (۱) اسی خصوصیتِ ابنیت کا یہ ثمرہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 عام آثار و احوال اور کرامات و کمالات بہت کچھ مشابہہ ہیں کمالات محمدی کے۔ چنانچہ اگر جنابِ محل
 اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو کمالاتِ نبوت سے بالاتر ختم نبوت کے انتہائی مرتبہ عظیمہ کیساتھ خاتم الانبیا
 بنایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک نوع کی خاتمیت کے ساتھ خاتم الانبیا بنی اسرائیل کیا گیا۔
 حضور تو بنی اسرائیل میں پیدا ہو کر کل انبیاء کے خاتم قرار پائے اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا
 ہو کر اسرائیلی انبیاء کے خاتم کئے گئے جس سے ختم نبوت کے منصب میں ایک گونہ مشابہت پیدا
 ہو گئی کہ الولدُ سرُّ الہیہ۔

حوارین عیسوی کی شان بھی رحمت فرمائی گئی کہ

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَافِقَةً رَحِيمَةً اور ہم نے متبعین عیسیٰ کے دلوں میں ترس اور رحم ڈال دی

پھر جیسے صحابہ نبوی کی شان غالب تواضع اور خاکساری فرمائی گئی اِذْلَلْنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

(مہربان ہو کر مسلمانوں پر) اسی طرح مسیحی قسوس اور رہبانوں کی شان غالب بھی عدم استکبار اور تواضع ظاہر فرماتے ہوئے کہا گیا۔

وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اس سبب سے کہ یہ لوگ شکریہ نہیں ہیں۔

مقامِ عبدیت (۲۷) پھر ظاہر ہے کہ رافت اور تذلل اللہ کا اصلی منشا عبدیت ہے جو بشری

کمالات میں سب سے اونچا اور رفیع مقام ہے۔ پس جبکہ ان دونوں حالتوں میں کمال رحمت و بعیت

کیا گیا تھا تو اس کے یہ معنی تھے کہ انہی دونوں کو کمالِ عبدیت سے بھی نوازا گیا ہے۔ عبدیت کی

تو عبدیت میں وہ تفاوت ہی جو ان دونوں حالتوں کی خاتمیت میں ہے مگر غلبہ عبدیت دونوں

میں اس درجہ پر ہے کہ قرآن کریم نے ابتدائی شان کے ساتھ بطور لقب، عبد کا کلمہ انہی دو پیغمبروں

کے بارہ میں ارشاد فرمایا ہے یوں سب ہی اس کے عباد اور بند ہیں۔ حضور کے بارہ میں ایک موقع

استغاثہ و احسان میں ارشاد ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْأَلُ بِعَبْدٍ وہ پاک ذات ہے جو اپنے بند سے کوراہت و تبت لیا گیا

دوسرے موقع پر ارشاد ہے۔

وَأَنَّ أَمَّا قَدْ عَبْدُ اللَّهِ بِدِينِ عَقْلٍ جب خدا کا خاص بندہ خدا کی عبادت کرنے کے لئے عاقل ہوتا ہے۔

ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی جگہ اسی لقب مبارک سے یاد کیا گیا ہے۔ ایک جگہ انہی کی

زبان سے گوارہ میں کہلایا گیا۔

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ إِنِّي أَلْفَنِي الْكِتَابَ۔ میں اس کا خاص بندہ ہوں اس نے مجھ کو کتاب (یعنی نیک) دی

دوسری جگہ حق تعالیٰ نے اسی لقب سے انہیں یاد فرمایا۔

لَقَدْ بَشَّرْنَاكَ بِالْمَسِيحِ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ مسیح ہرگز خدا کے بندے بننے سے غار نہیں کریں گے۔

بہر حال اگر خاتمت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور سے کامل مناسبت دی گئی تھی تو اخلاق خاتمت اور مقامات خاتمت میں بھی مخصوص مشابہت و مناسبت دی گئی جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بارگاہ محمدی سے خلقتاً و خلقاً ارتباً و مقاماً ایسی ہی مناسبت ہے جیسی کہ ایک چیز کے دو شریکوں میں یا باپ بیٹوں میں ہونی چاہئے۔

شانِ معصومیت پھر یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانِ معصومیت ہی حضور کی شانِ معصومیت سے بہت اشد اور آفاق ہے۔ کیونکہ عصمت کی ضرورت ظاہر ہے کہ معاصی ہی سے بچنے کیلئے ہو سکتی ہے اور معاصی کا سبب صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک اپنا نفس اور ایک شیطان گویا ایک دشمن اندرونی ہے اور ایک بیرونی ہے جس سے کلیدتہ بچاؤ کے لئے انبیاء علیہم السلام کو مقامِ عصمت پر فائز کیا جاتا ہے۔ پس نفس کی انتہائی معصومیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ معصومیت تو معصیت اس کوئی ادنیٰ لغزش و زلزلت بھی سرزد نہ ہونے پائے اور شیطانِ اترات سے معصومیت کی انتہا یہ ہے کہ اغوا میں آجانا تو درکنار اس کا کوئی اثر تک بھی نفس میں نہ ہو بچنے پائے۔ سو ان دونوں قسم کی پاکیزگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی مرتبہ عطا کیا گیا ہے اس میں حضور سے اشد و گہری نیکی ہے تو وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ انہی کو حضور سے اس مخصوص اہمیت کی نسبت بھی حاصل ہے۔

(۷) چنانچہ دونوں حضرات کے نفسانی تقدس و متبرہ کا عالم تو یہ ہے کہ یوم قیامت میں ہر نبی کی زبان کسی نہ کسی لغزش اور زلت کا اظہار ہوگا۔ لیکن یہ دونوں خاتم زلات سے بھی قطعاً مبرا ظاہر ہوں گے۔ یوم محشر میں جبکہ آدم علیہ السلام کا کذبہ محشر کی ہولناکیوں سے پریشان ہو کر شفا کے لئے انبیاء علیہم السلام کی طرف بھجوع کرے گا اور ہر نبی اپنی کوئی نہ کوئی زلت و لغزش سامنے لاکر شفاعت سے معذرت کر دے گا صرف حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کبریٰ کے لئے مستعد ہوں گے کہ آپ کی کوئی زلت و لغزش ہی نہ ہوگی جو درمیان میں آئے۔ ٹھیکہ ایسی نوع کی شان حضرت خاتم انبیاء بنی اسرائیل (عیسیٰ علیہ السلام) کی بھی ظاہر ہوگی کہ وہ شفاعت کبریٰ سے یہ کہہ کر انکار نہ کریں گے کہ مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہے جس سے میں شافع بننے میں خوفزدہ ہوں بلکہ یہ کہہ کر انکار فرمائیں گے کہ میرے زمانہ غیبت میں میری قوم نے مجھے خدا اور خدا کا بیٹا کہا تو خدا کے آگے جاتے ہوئے مجھے شرم بھی دامنگیر ہے اور خوف بھی اتنا ہے کہ کہیں یہ نہ کہلایا جائے کہ کیا وہ نہیں ہو جسے ہماری مسند الوہیت بجلال پر لاکڑا کیا گیا اور ہمارا کفو باد کر دیا گیا تھا؟ یہ سنکر میں تو غرقِ عرق ہو جاؤں گا اور کہیں نہ رہوں گا۔ نہ زبان اٹھ سکے گی نہ نگاہ؟ اس معذرت کا حاصل خود ان کی کوئی لغزش نہیں جیسا کہ انبیاء سابقین نے اپنی اپنی لغزشیں سامنے لاکر معذرت کر دی تھی۔ بلکہ قوم کی جاہلانہ روش کا شکوہ ہے کہ اُس نے مجھے شفاعت کے قابل ہی رکھا تو یہ کیا شفاعت کر دے اور کس شخص سے بارگاہ حق میں ایسی نابکار قوم کے لئے حرف شفاعت زبان پر لاؤں؟ پس عیسیٰ علیہ السلام کی شان معصومیت بھی حق کی شان ہی آئینہ رہی کہ درحقیقت خاتمیت کا منصب جس درجہ میں بھی عطا ہوا اسی درجہ کی پاکبازی اور پاکی کا بھی ظہور ہوا یعنی نہ وہاں کسی ذاتی زلت کا نشان تھا نہ یہاں۔

(۸) دوسری صورت شیطانی تاثیرات سے متزاود منترہ رہنے کی تھی سو اس میں بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو ذات بابرکات نبوی کیساتھ ایک ممتاز شباهت حاصل ہے کیونکہ بروئے حدیث نبوی پیدا ہوتے ہی بچہ کو شیطان چوکے لگا کر اس میں اپنے اثرات پہنچاتا ہے جس سے یہ نومولود پیدا ہوتے ہی چلا پڑتا ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ لیکن اس اثر اندازی سے تمام جماعت انبیاء میں سے اگر کسی کی تنزیہ و تقدیس ثابت ہوتی ہے تو انہی وظائف کی چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں تو ارشاد نبوی یہ ہے

مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلَا دَالٍ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهْلِكُ صُلْبَهُ مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرِيَمَ وَابْنِهَا
(مشکوٰۃ ص ۱۰۰ باب الوسوسہ)

بنی آدم میں سے کوئی بچہ نہیں کہ شیطان اُسے پیدا ہوتے ہی چھو نہ ہو اور اُسی چھونے سے بچہ رو پڑتا ہے
سولے حضرت مریم اور ان کے بیٹے (عیسیٰ علیہ السلام) کے۔

اور اپنے بارہ میں ارشاد یہ ہے

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينًا مِنْ الْجِنِّ وَقَرِيبًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ قَالُوا أَوَإِنَّمَا تُرْسُولُ اللَّهِ قَالَ وَآيَاتِي وَلَكِنَّ اللَّهَ آخِزٌ عَلَيْهِ فَاسْتَكْبَرَ فَلَا يَأْمُرُ بِالْإِخْتِيَارِ
(مشکوٰۃ باب الوسوسہ ص ۱۰۱)

تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے ساتھی شیاطین میں سے اور ایک ساتھی ملائکہ میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی یہ دونوں قسم کے ساتھی مسلط ہیں۔ فرمایا ہاں مجھے بھی لیکن اسہ ذمیری نہ فرمائی وہ میرا مطیع ہو گیا یا مسلمان ہو گیا (علی اختلاف القراءۃ) پس اب وہ بھی مجھے خیر کی طرف توجہ دلاتا ہے۔

پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ تک شیطان کو اپنے اثرات پہنچانے کی کوئی قدرت
 نہ تھی۔ اور دوسری حدیث سے ثابت ہوا کہ بارگاہِ محمدی تک شیطان اپنا اثر تو کیا پہنچا تا وہ خود
 اپنا اثر ہو گیا کہ اُسے حضور کی اطاعت کرتے بن پڑی۔ پس اس حد تک تو ذاتِ محمدی اور ذاتِ
 عیسیٰ میں اشتراک متناہی ہے کہ شیطان اپنا اثر ان کے نفوسِ قابضہ تک پہنچا سکا اور اس حد
 میں پہنچ کر نفیستِ محمدی ثابت ہو جاتی ہے کہ خود شیطان نے عیسیٰ کو قبول کیا مگر محمدی تاثرات
 سے بے تاثر رہا بھی نکلیا۔ پس یہ فرق تو درحقیقت ان دونوں خاتونوں کے مراتب کے لحاظ سے پیدا ہوتا
 ہے۔ لیکن نفسِ منصبِ خاتونیت کے لحاظ سے یہ شیطانی اثرات سے عصمت اور بچاؤ کی مخصوص
 صورت یکساں اور باہم متشابہ ہے جو اور انبیاء علیہم السلام کیلئے ثابت نہیں ہوتی جس سے نوعیت
 عصمت میں ذاتِ عیسیٰ ذاتِ محمدی کیساتھ حد درجہ مشابہ نمایاں ہوتی ہے۔

علم و معرفت (۹) پھر عصمت کے بعد علی کمال کو لو تو باہم اس درجہ تناسب ہے کہ جو چیز ایک شے
 نبوت سے نکلتی ہو اس کا ظہور دوسری مشکوۃ سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یومِ محشر میں حق تعالیٰ سے
 مکالمہ کے وقت اظہارِ حال اور ادا جوابات میں اس درجہ تناسب متشابہ ہو گا کہ تقریباً الفاظ بھی
 ایک ہی ہوں گے۔ چنانچہ قوم کی گمراہی اور ابنِ اللہ کہنے رہنے کی نسبت جب عیسیٰ علیہ السلام
 سے مطالبہ ہو گا اور کہا جائیگا کہ کیا یہ ابنِ اللہ کہنے کی تعلیم تم ہی نے دی تھی تو جواب
 میں عرض کریں گے۔

قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِيْ اَنْ
 اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقِّ ط

عیسیٰ علیہ السلام عرض کیے کہ میں تو آپ کو منتر سمجھتا ہوں مجھ کو کسی طرح زیبا
 نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔

اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٖ فَقَدْ كَلِمَةٌ
 تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا اَعْلَمُ
 مَا فِي نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ
 عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ
 اَلَهُمَّ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِي بِهِ اَنْ
 اَعْبُدُ وَاللّٰهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ
 وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ
 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبُ
 عَلَيْهِمْ وَ اَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
 اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ
 تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ۝

اگر میں نے کہا ہو گا تو آپ کو اُس کا علم ہو گا۔ آپ تو
 میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں اور میں آپ
 کے علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا تمام غیبوں
 کے جانتے والے آپ ہیں۔ میں نے تو اُن سے اور
 کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو کہا
 کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا
 بھی رب ہے میں اُن پر مطلع رہا جب تک اُن میں رہا۔
 پھر جب اپنے ہم کو اٹھا لیا تو آپ اُن پر مطلع رہے۔
 اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں اگر
 آپ اُن کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں اگر
 آپ اُن کو معاف فرمادیں تو آپ زبردست ہیں
 حکمت والے ہیں۔

ٹھیک اسی طرح جب اُمتِ محمدیہ کے گمراہوں کی نسبت حضور سے سوال ہو گا تو بعینہ یہی جواب حضور
 بھی دیں گے چنانچہ حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں

فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ
 میں ہی کہوں گا جو عبد صالح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہو گا
 اس سے اندازہ ہو گا کہ جس شکوۃ سے وہ کلام کھلا ہے اُسی شکوۃ سے یہ کلام بھی صاف
 ہوا ہے پس فطرتِ عیسوی کو کچھ طبعاً حضرت محمدؐ ہی سے مشابہت محسوس ہوتی ہے جو حضور کی اُس

تمثالی اُبوۃ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس تمثیلی انبیت کو خوب واضح کر رہی ہے۔

نوعیت، ہجرت، جہاد، حریت | (۱۰) یہی وجہ ہے کہ جس طرح حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں خالص منظر جمال رکھ کر کفار مکہ کی سختیوں کے مقابلہ میں اونی تشدد کی بھی اجازت نہ تھی، صبح جمیل اور سختیاں چھیلتے رہنے کا حکم تھا کہ عفو و درگزر، محبت اور رحمت و شفقت کا منظر اقم بنے رہیں۔ تلوار و نیزہ اور تیر و تفنگ تو بجائے خود رہے نہ ان سے بھی تیز کلمہ بولنے کی اجازت نہ تھی حتیٰ کہ دشمنان حق کی حد سے گزر جانے والی چیرہ دستیوں دیکھ کر بھی وطن سے بے وطن اور گھر سے بے گھر کر دیا جانا تو گوارہ کیا گیا اور ہجرت فرض کر دی گئی مگر اس ابتدائی دو میں مقابلہ یا فتنہ کی اجازت کسی طرح بھی دی گئی لیکن ہجرت کے ذریعہ مکہ سے مدینہ پہنچا کر اب ایک نہایت ہی طاقتور اعادہ کے ساتھ حضور کو جب پھر مکہ لوٹا یا گیا تو جمال کے ساتھ ساتھ منظر جلال و جبروت بنا کر واپس کیا گیا۔ کہ ہاتھ میں تلوار ہے۔ فاتحانہ شوکت قدموں پر ہے اور انہی اہل حجاز کے سامنے جن کی انتہائی ایذا رسانہوں سے خم ابرو کو ذرا بھی خندیش نہوتی تھی اس شان سے ذات اقدس جلوہ گر ہے کہ بس یا اسلام قبول کرو یا تلوار فیصلہ کرے گی۔ اس ملک حجاز کے لئے جس کے دار الخلافہ نے اللہ کے نبی کو بے گھر اور بے یار و مددگار کر کے نکالا تھا قتل اسلام کے درمیان جزیرہ کا بھی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ یا مسلم بنو یا خدا کی زمین چھوڑو۔ جزیرہ اور ذمیت صرف غیر حجازیوں کے لئے ہے جنہوں نے اخراج رسول کی ظالمانہ معصیت کا ارتکاب نہیں کیا۔ پس ابتدائی زندگی اگرچہ محض تھی تو انتہائی زندگی کمال محض ثابت ہوئی اور جمال و جلال و نوب جمیع کر دئے گئے تاکہ دنیا و دونوں شانوں کا مشاہدہ علی وجہ الاتم کر سکے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت

خاتم انبیاء بنی اسرائیل کو مبعوث کرنے کے بعد انکا وہ ابتدائی دور جو دفعہ سہارہ می سے پہلے کا ہے
 انتہائی جمالی زندگی اور اس تعلیم کے ساتھ نمایاں ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پر طمانچہ مارے
 تو دو سرا بھی سامنے کر دو۔ حلم و عفو ضروری ہے۔ صفحہ جلیل لازمی ہے۔ تشدد کا نشان نہیں۔
 انتقام لینا جائز نہیں۔ یہود انتہائی چیرہ دستیوں پر اتر کر پھانسی دینے کا سامان کرتے ہیں اور خدا
 کے اس جلیل القدر پیغمبر کو بے یار و مددگار کے محسوس میں بند کر دیتے ہیں تب بھی ہاتھ پیر بلا نیکی اجازت
 نہیں بلکہ صبر و تحمل کا ارشاد ہے۔ ہاں مگر خود حکمت و غیرتنا الیہ آگے بڑھتی ہے اور اپنی محبوب
 پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین آسمان کی طرف ہجرت کرانی جاتی ہے جس سو دشمنان دین
 خائب و خاسر ہو جاتے ہیں ہاں مگر ہجرت کے بعد آسمان پہ ایک ایسے طاقتور اعادہ کیساتھ ٹوٹا یا
 جاتا ہے کہ وہی جمالی بنی خالص جلال و جبروت کا مجسمہ نیکر آتا ہے اور ساری دنیا کے مقابلے
 میں جس کو دجال کا دجل و فریب تباہ کر چکا ہو گا ایک ایسی عظیم الشان جنگ قائم کرتا ہے جس میں یا
 تلوار و قتل ہے یا اسلام اور قبول حق جزیرہ کا درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ یا اسلام قبول کرے و
 یا زمین کو اپنے نجس وجود سے پاک کرے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی شان تو وہ تھی جو مسند آرائے
 حجاز کی ابتدائی شان تھی اور آخری شان وہ تھی جو ان کی آخری شان تھی۔ پس شان جمال اور صفت
 جلال دونوں کا مظاہرہ اپنے اپنے دورہ میں نہایت اکل اور آتشہ طریق پر کرایا گیا۔ خلاصہ یہ ہے
 کہ ادھر اگر جھوٹ کے لئے ہجرت فرض ہوئی تو ادھر حضرت مسیح کیلئے بھی ہوئی یہاں اگر بنی سہیل نے جنگا
 دنیا پر کوئی اثر نہ تھا اخراج رسول کا جرم کیا تو صرف انہی کو نہ کہ جہان کو جزیرہ کی نعمت و محروم کر کے
 حجاز کو یا اسلام سے بھر دیا گیا یا مشرکوں سے پاک کر دیا گیا تو وہاں چونکہ بنی اسرائیل نے جنکو عالم پر

فضیلت دی گئی تھی جن کا فعل گویا جہان کا فعل تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کو موطن دنیا ہی کے ترک پر مجبور کیا تو سارے ہی مشرک جہان کو عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کی رعایت سے محروم کر دینا گویا اسلام سے بھر دیں گے یا غیر مسلموں کو دنیا کو پاک کر دیں گے۔ غرض ہجرت پہلے کی زندگی کا جو نمونہ رہنما عرب میں نظر آتا ہے وہی بعینہ سببہ زار شام میں بھی نمایاں ہے اور جس طرح ہجرت کے بعد اعداء وہابی اعلیٰ شوکت اور فاتحانہ قدرت کے ساتھ حضور کے لئے مکہ کی طرف ہوتی ہے کہ وہیں سے نکالنے کی فکر میں مجازی قوم لگی ہوئی تھی اسی طرح ہجرت سعادہ کی بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی واپسی اعلیٰ ترین شوکت کے ساتھ زمین کی طرف ہوتی ہے کہ زمین ہی سے نابود کرنے کی فکر میں یہود لگے ہوئے تھے۔ اور جس طرح حضور نے اپنی قوم بنی اسماعیل کے حق میں جزیہ قبول نہیں فرمایا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے حق میں بھی جزیہ قبول نہ کریں گے کہ وہی قوم کفر و عناد میں اس وقت زمین پر پھیلی ہوئی ہوگی۔ غرض زندگی کا دوا اور طریق اجراء احکام میں حضرت مسیح علیہ السلام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی مناسبت و مشابہت ہو جیسا کہ اپنے کسی سلالہ بدن اور جگر گوشہ کیسا تھ ہو سکتی ہے۔

حضرت مسیح کی ولیہدی (۱۱) پھر جس طرح کہ بیٹا ہی اپنے باپ کے حقیقی ولی عہد اور قائم مقام بن سکتا ہے کہ باپ کے جمہات امور میں اُس کی جانشینی کرے اور اُس کی طرف افات بڑھیں تو سید سپر ہو کر مدافعت کرے دوسرے کو یہ منصب نہیں ملتا اسی طرح جبکہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خاتم النبیین خروج کر کے فساد پر پا کرے گا تو آپ کے ابن تمثالی اور بوجہ اینتہ

قائم مقام اور ولیعہد ہو نیکی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو آسمان سے اتارا جائیگا کہ
 اُمت مجریہ کو فتنہ کو جلال سے پاک کریں کہ خصوصاً وصف خاتمیت اور عموماً سائے ہی اور وار
 زندگی میں اگر کوئی ذات حضور سے مناسبت کا بلکہ مشابہت تاثر رکھتی ہے تو وہ صرف عیسیٰ
 علیہ السلام ہی کی ذات مقدس ہے پس وہ باطل اور دجال فساد کا تمام تار و پود بچیر کر دین کی
 ایسی مکمل تجدید کریں گے کہ اس سے پہلے ایسی کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ پس جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تورات
 کے آخری مجدد تھے اسی طرح وہ قرآن کریم کے بھی آخری عارف اور خاتم مجددین اسلام ہوں گے
 گویا اس تمثیل اور شبہ محمدی کی برکت سے حضور کی شان خاتمیت کا مکمل اثر یہ ہو گا کہ انہیں نبیوں
 اہمتوں (بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل) میں اپنے اپنے دائرہ کی خاتمیت کا منصب تفویض ہو گا اور وہ
 حضور سے پہلے اگر ایک خاص نسل کی نبوت کے خاتم ہوں گے تو حضور کے عہد نبوت میں داخل
 ہو کر وہ سائے عالم کی عام مجددی کے خاتم قرار پائیں گے اور یہی دوہری خاتمیت کی طاقت
 ہوگی جس سے عیسیٰ علیہ السلام دجال عظیم کی ساری تبلیسیات اور مکرو فریب کا جال بہت جلد
 توڑ کر اس کے سائے کو فر کو خاک میں ملا دیں گے۔

اور پھر جس طرح کہ باپ اپنے ولیعہد کو کسی عظیم الشان جہم سر کر لینے کے بعد انتہائی پیار
 و محبت سے اپنی آغوش شفقت میں لیلے اور کسی حال بھی اپنے سے جدا کرنا پسند نہ کرے بالکل
 اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام حضور کی قائم مقامی میں آپ کے دین کو سائے عالم میں شائع کر کے
 اپنی روحانیت سے غیر اسلام کا کوئی اثر عالم میں نہ چھوڑیں گے اور قتل دجال کی اصل مہم سے
 فارغ ہو کر اپنی زندگی کا ناسوتی دور ختم کر کے بالآخر جام موت نوش فرمائیں گے تو حسب فرمان

نبوی اُن کی قبر مبارک گنبد خضرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بہ پہلو ہوگی جس کی جگہ اُسی وقت سے اب تک چھوٹی ہوئی موجود ہے اور خاص اسی لئے چھوڑ کر باقی رکھی گئی ہے گو چھوٹے نے اپنے تمثالی ابن اور اپنی شبیہ خاص کو جبکہ اُس کو ذریعہ مفوضہ مقصد پورا ہو گیا اپنی آغوش میں لیلیا اور اب قیامت تک اور قیامت سے تا اختتام حشر اور حشر سے لیکر ابد الدہر ہر دوس میں اپنے سے جدا نفرادیں گے۔

مرتبہ تکمیل عبادت (۱۳) پھر جس طرح حضور کی ذات اقدس دین کی مبلغ بنکر آئی جس کا واحد مقصد شاعت و ترویج دین تھا اور یہ ظاہر ہے کہ تکمیل اشاعت کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ تکمیل اشاعت کیفیت اور باطنی قوت کے لحاظ سے ہو اگرچہ مسلمانوں کا عدد کم ہی ہو دوسرے یہ کہ اشاعت کی تکمیل کمیت اور عدد و شمار کے لحاظ سے ہو یعنی عالم میں کوئی غیر مسلم باقی نہ رہے۔

سو ظاہر ہے کہ حضور نے اپنے مبارک دور میں دین کی جس اشاعت کو حد کمال پر پہنچایا وہ کبھی اشاعت تھی یعنی زمانہ نبوی میں تبلیغ پاک سے جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے گو انکا عدد ایک لاکھ چوبیس ہزار تک پہنچا جو ساری دنیا کے مقابلہ میں کچھ بہت زیادہ نہ تھا۔ لیکن کیفیت اور باطنی قوت کے اعتبار سے صحابہ کی یہ جماعت وہ زبردست جماعت ہے کہ سارا عالم ملکر بھی اُن کے دین کی ٹلکر نہیں لیسکتا انہی کی معنوی برکات آج تک تقسیم ہو رہی ہیں انہی میں سے دس کو دوسو کی برابر فرمایا گیا تھا۔ پس حضور نے اُن کے قلوب میں دینی کیف ایسا رچا دیا تھا کہ اُن میں سے ایک ایک فرد ایک ایک امت کی برابر ہو گیا تھا۔ اور اُن کی کیفیت ساری دنیا کی کیتوں پر چنانچہ حدیث ابی سعید خدری میں ارشاد نبوی ہے۔

(اتسبوا اصحابی فلو ان احدکم
 انفق مثل احد ذہباً ما بلغ مئۃ احد
 ولا تصیفۃ متفق علیہ مشکوٰۃ باب المناقب ص ۱۱۱) وہ ان کے ایک مدبا اس کے نصف کی برابر بھی نہ ہوگا۔
 اس لکھنوں کہنا چاہئے کہ حضور نے دین و عبادت کی تکمیل بلحاظ کیفیت تو اپنے زمانہ میں خود فرمادی
 لیکن دوسری تکمیل کسیت کے لحاظ سے باقی تھی جس کی تکمیلی صورت ہی ہو سکتی تھی کہ سارے عالم دین
 اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جائے اور کوئی گھر کچا ہو یا کچا خالی نہ رہے کہ اُس میں اسلام کا کلمہ داخل
 نہ ہو جائے سو وہ تکمیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوئی جسے وہ نازل ہو کر انجام دیں گے جیسا کہ
 احادیث میں صراحت کے ساتھ اُس کی خبر دی گئی ہے چنانچہ حضرت مقداد کی روایت میں ارشاد فرمادی ہے کہ
 لا یبقی علی ظہر الارض بیت مدبر (روئے زمین پر کوئی نیمہ اور کوئی گھر ایسا نہ رہیگا جس میں اسلام
 والا اور الا دخلہ اللہ کلمۃ الاسلام پاک کلمہ اسلام نہ پہنچا دے خواہ آبرودار کی عزت و آبرو کے ساتھ خواہ
 بحر عزیز ذل ذلیل اہل ارض ہوں کسی ذلیل کی توہین و تذلیل کے ساتھ یعنی یا تو اللہ پاک انہیں عزت
 اللہ فیجعلہم من اہلہا او یدلہم دے گا اور ان کو حلقہ بگوش اسلام بنا دے گا یا ذلیل و خوار
 فیدینون لہا قلۃ فیکون الدین کر دیگا تو مجبوراً اسلام کی اطاعت کریں گے میں نے کہا۔
 کلمۃ اللہ۔ (رواہ احمد مشکوٰۃ باب الکبائر) پھر تو تمام دین الدہی کے لئے ہو جائیگا۔

پس تکمیل دین کا جو منصب حضور کے لئے ثابت ہوا بعینہ وہی منصب حضرت مسیح علیہ
 السلام کے لئے بھی ثابت ہوا فرق اگر ہے تو وہی حقیقت و صورت کا ہے کہ حضور چونکہ ایک
 حقیقت پاک ہیں اس لئے تکمیل بھی آپ سے حقیقی ہی کرائی گئی جس میں کسیت کا زیادہ دخل

نہیں اور مسیح علیہ السلام چونکہ ایک پاک صفت ہیں اس لئے تکمیل بھی اُن سے صوری اور حسی ہی واقع ہوگی جس میں قرن اول کی سی حقیقت نہوگی گو نوعیت وہی رہیگی جو قرن اول کی تھی کہ اول باخر نسبتے وارو مگر جیسا کہ کمیت کے لئے اصل اور بنیاد کیف ہی ہوتا ہے کمیت محض کیفیت کا ظہور ہوتا ہے اس لئے اس تکمیل عیسوی کی اصل فیوض محمدی ہی رہیں گے۔

مثابہت علامت قیامت (۱۳) اور پھر جس طرح کہ حضور نے سلسلہ انبیاء میں اپنے آپ کو قیامت کی علامت شمار فرمایا ہے

بعثت انا والساعة کما تبين - میں ان دو انگلیوں کی طرح قیامت کے بالکل متصل بھیجا گیا ہوں۔

بعینہ اسی طرح نبیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی علامت قیامت فرمایا گیا ہے۔

فَاِنَّهُ لَعَلَّكَ السَّاعَةَ فَلَا تَعْتَوْنَ بِهَا اور بیشک وہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہیں۔

کہ حقیقتاً یہ علامت ہونی کی شان حضور ہی کا ورثہ ہے جو ابن تمثالی ہونے کے سبب حضرت عیسوی کو عنایت ہوئی۔ اور وہ بطور علامات کبریٰ قرب قیامت میں نزول فرما دیں گے۔

دربہ بشارت (۱۴) اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی تعلق اور شفقت کے ساتھ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور نزول کی خبریں دیر سے ہیں اُن کی تکمیل و تجدید دین بیان فرماتے ہوئے نام لیکر ان کی بشارت اس طرح سنار ہے ہیں۔

اَکَيْفَ تَهْلِكُ اُمَّةٌ اَنَا اَوَّلُهَا وَالْمَهْدِي وہ اُمت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں

وَسَطُهَا وَالْمَسِيحُ اٰخِرُهَا مَشْكُوۃٌ ۝۵۳ ہوں بیچ میں مہدی اور آخر میں مسیح۔

ٹھیک اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام اپنی بعثت کا اہم مقصد ہی یہ ظاہر فرما رہے ہیں

کہیں حضور کی بشارت دینے اور دنیا کو ان کی تشریف آوری سے مطلع کرنے آیا ہوں چنانچہ وہ بھی نام لیکر ہی بشارت دے رہی ہیں جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِي
اسرائیل اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ
مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْ مِنْ
التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ
یَآئِیْ مِنْ بَعْدِیْ اَسْمٰءُ اَحْمَدُط

اور جبکہ عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے بنی
اسرائیل میں تمہارے پاس اس کا بھیجا ہوا آیا ہوں
کہ مجھ سے پہلے جو توراۃ ہے میں اُس کی تصدیق
کرنیوالا ہوں اور میری بعد جو ایک رسول آئیگا وہ میری
نام احمد ہو گا میں اُن کی بشارت دینے والا ہوں

بہر حال چونکہ حضرت عیسوی کے وجود میں آنے کا باعث صورت محمدی کا متثل ہونا ہے اور آپ حضور کے ابن تمثالی ثابت ہوتے ہیں اس لئے اَلْوَلَدُ سِوَى الْاَبِیْہِ کے اصولی ذاتِ عیسوی کو حضور کی ذاتِ اقدس سے وہ خاص خصوصیات پیدا ہو گئیں جو قدرتی طور پر اور انبیاء علیہم السلام کو نہیں ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ منصبِ خاتمیت طورِ مقبولیت مقامِ عبدیت غلبہٗ رحمت شانِ معصومیت و فتحِ علم و معرفت نوعیتِ ہجرت و جہادِ حریت مرتبہ تکمیلِ عبادت و درجہٗ بشارت مکالمہٗ قیامت وغیرہ جیسے اہم و اعظم امور میں اگر حضور کی ذاتِ اقدس سے کسی کو کمالِ اشتراک و تناسب ثابت ہو تا ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتِ مقدسہ کو ( ) شاید اسی بنا پر جبکہ حضور نے نجاتِ ابدی کو اپنی نبوتِ ماننے پر معلق فرمایا ہے تو باوجودیکہ اور تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوتِ ماننا بھی جزوِ ایمان تھا لیکن خصوصیت سے اپنی ساتھ صرف عیسیٰ علیہ السلام اور اُن پر ایمان لانے کو متوازی طریق پر ذکر فرمایا ہے۔

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبدا ورسولا وان عيسى عبدا ورسولا و كلمته القاها الى مريد وروح من الجنة حق والناحق الا ادخله الجنة على ما كان عليه من العمل متفق عليه (مشکوٰۃ کتاب الایمان)

عبادہ بن صامت ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس بات کی شہادت دے (ایمان رکھے) کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ بھی اس کے بندے اور رسول اور ایسے کلمہ کا مصداق ہیں جس کو اللہ پاک نے مریم کی طرف سے القا کیا اور اللہ کی (دی ہوئی) روح میں اس جنت بھی حق ہے اور وہ حق بھی تو اس کو اللہ پاک نے فرود جنت میں داخل کر دیں گے اس کے عمل کیسے ہی ہوں۔

خلاصہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ شبیہ محمدی کی اولاد تھے اس لئے ان کیساتھ یہ خصوصیات قدرتی طور پر قائم ہوئیں اور جبکہ ذات عیسوی کی یہ تقویم صورت محمدی کا اثر تھی تو ان سے صورت و نمود ہی کے کمالات کا ظہور بھی زیادہ ہونا چاہئے تھا۔

موجودہ تمدنی کمالات بھی چنانچہ احیاء اجسام جیسے مردوں کو زندہ کرنا۔ احیاء صورت جیسے پرندوں کی سیستیں فیوض محمدی ہی کا اثر ہیں۔ بنا کر اڑا دینا۔ تزئین اشکال جیسے مادر زاد اندھوں کو سوا بکھا کر دنیا تیز بین بنانا جیسے مبروصوں کو صحیح البشرہ کر دینا۔ تجلیل ابدان جیسے لاعلاج مریضوں کو بھلا چنگا کر دنیا تشکیل انجاء جیسے لوگوں کا گھروں میں کار کھا ہوا بتلا دینا۔ تصویر غیبتیات جیسے آسمان کے پردوں میں سے مادہ نمایاں کر دینا وہ تصویر کی کمالات ہیں جن میں جسم غائی۔ صورت آرائی۔ پیکر سازی اور نمود و طواہر ہی مجرہ کی روح نظر آ رہی ہے گویا اعجازی دائرہ صرف مادہ و جسم اور عالم رنگ و بو ہی تک محدود نکلتا ہے کہ ان کی ایجاد میں مؤثر ہی تصویر کی طاقت ہوئی ہے اسی لئے ان معجزات کی حسن و خوبی صورت ہی پر ختم

ہو جاتی ہے اور صورت کا تعلق ظاہر ہے کہ صرف اجسام ہی سے ہو سکتا ہے اسلئے اعجاز عیسوی کا تعلق بھی صورت و جسم ہی سے ماننا پڑیگا۔

اور پھر جبکہ پیغمبر کی اس تصویری ذہنیت سے قوم کی تربیت ہوئی تو وہی ذہنیت اُن میں بھی منتقل ہوئی۔ تصویر سازی۔ ہیئت نمائی۔ ایجاد اشکال۔ تزئین ہیئیات۔ اور صوفی ایجاد وغیرہ کے جذبات قدرتی طور پر اُمت مسیحہ میں نمایاں ہوئے۔ ہر چیز میں صورت پسندی۔ نمائش دوستی۔ ظاہر داری اور بناوٹ اس درجہ غالب آئی کہ گویا حقیقت شناسی بمعرفت بواطن۔ فہم مخفیات اور ادراک مغنیات کا کوئی شائبہ بھی اس قوم کے حصہ میں نہیں آسکا ہے وہ اگر اجسام میں حضرت عیسوی کی مانند الہی روح نہیں پھونک سکتے تو کم از کم سٹیٹم۔ پیٹرول گیس اور برق کی ہی ارواح سے بھاری بھاری اجسام کو حرکت میں لاتے رہتے ہیں۔ وہ اگر اعجاز عیسوی کی طرح مٹی سے ہیئت طربا کر نہیں دوڑا سکتے تو کم از کم ٹین ہی کے پرندوں کی ہیئتیں بنا کر اسپرنگ سے انہیں اُچھلتا کودا کرتے رہتے ہیں۔ بہر حال ذوق اور رنگ وہی ہے گواسلی اصلی روح یعنی معرفت عیسوی نہیں ہے۔ الحاح جبکہ اس قوم کی صوت آرائی حضرت عیسوی کی تہذیبی ذہنیت کا ثمرہ ہے اور اُن کی صوفی و نمائشی تکمیل شبیہ محمدی کا اثر ہے جو بشر صوفی کے رنگ میں آئی۔ تو ہمیں اب یہ کہنے کی بھی جرات ہوتی ہے۔ کہ مسیحی اقوام میں ان تصویری اور ایجاد کی کمالات کو ماؤسے تو اُس صورت محمدی کا طفیل ہیں جس کے واسطے سوان کے مرقی عظیم عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا گویا خود اُس قوم کی قومیت کی بنیاد پڑی اور پھر ان ایجاد دی ماؤس کے استعمال اور بروے کار لانے کی اہلیت انہیں اُس حقیقت محمدی کا طفیل ہے جو قرآنی علوم کے واسطے ہے۔

عالم میں آشکارا ہوئی اور جس کی بدولت دنیا قرآنی علوم و معارف سے آشنا ہوئی اور اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اس قوم کی اس مخصوص ذہنیت کی تقویم جس سے موجودہ ترقیات و اختراعات کا تعلق ہے ہر پہلو سے بارگاہ محمدی ہی کا ثمرہ ہے فرق یہ ہے کہ اس تصویر ذہنیت کا وجود تو حضور کے تمثیل صورت اور جمال سے ہوا اور اس کا ظہور اور جزئیاتی پھیلاؤ حقیقت محمدیہ کے علمی کمالات (یعنی علوم قرآن) سے ہوا۔ اس لئے اس قوم کی ابتداء و انتہاء بالآخر حضور ہی کی ذات کمالات کا پر تو ثابت ہو جاتی ہے۔

امت مسلمہ اور امت مجیبہ کے اور جب یہ ہے تو پھر اب دنیا کی اقوام میں سے اس قوم کے سوا اور کونسی روحانی مادی کا ناموں کا تقابل قوم ہوتی جو ان تصویر ذہنیت کی کمالات اور صوری و مادی ایجادات کی مالک بنتی؟ ضرور تھا کہ مادی دنیا کے یہ عجیب و غریب کرشمے اور سائنس کے یہ عجیب العقول کا زمانے (اسی قوم کے ہاتھ پر ظاہر ہوں اور وہ ان اختراعات میں تمام اقوام سے گئے سبقت لیجائے کہ صورت محمدی کے اثرات سے ایسے نایاب عجائبات کا نمایاں ہونا کچھ زیادہ عجیب تھا جس طرح کہ امت مسلمہ کے سوا کونسی دوسری قوم ہو سکتی تھی کہ علمی موشگافیوں اور لطائف و معانی کے سربلند از اس کے ذریعہ کھلتے، ضرور تھا کہ روحانیات کے یہ چیز تناک دقیقے اور اسرار عجیب کے یہ نادر روزگار لطیفے جو قرآن کی رہنمائی سے شائع ہوئے اسی اُمتِ اجابت کے قلبِ زبان پر جاری ہوں اور یہ قوم دنیا کے تمام روحانیوں سے بازاری لیجائے کہ حقیقت محمدی کی برکات سے ایسے پاکیزہ علوم کا پردہ دنیا پر نمایاں ہونا کوئی بڑی چیز نہ تھا۔ عرض ایک اُمت کی تقویم صورت محمدی سے ہوئی ہے تو ایک کی حقیقت محمدی سے اس لئے اُمتِ مسلمہ مدارجِ روحانیت کی طرف بڑھی تو اُمتِ نصرانی مدارجِ باوہت کی طرف

ایک کی عملی دنیا اگر مادیت کو شعائر کا گہوارہ بنی تو ایک کی عملی سرگرمی روحانی شعائر کا چھوڑنا بہت
 ہوئی۔ حقیقت پسندوں کی بستیوں کی طرف بڑھو تو دور ہی سے مساجد کے میلے خانقاہوں
 کے بُرج اور مقبروں کے گنبد انہیں روشناس کرائیں گے جو حقیقتاً شعائرِ روحانیت ہیں لیکن
 صورت پسندوں کی تہذیب آبادیوں کی طرف چلو تو۔ بلوں کی چمنیاں گنبد گھروں کے متناظر آئیں
 کے کھنبے۔ ریڈیو اور برقی سلسلہ کے ستون۔ ہسپتالوں کے گنبد سینما کی سرفراز عمارتیں
 میوزیم اور عجائب خانوں کے بلند رُکاوے ممتاز شخصیتوں کے سنگین بُت اُن شہر و ناکا تعارف کرائیں گے
 جو حقیقت شعائرِ مادیت یا صرف نفسانی تعیش اور رہائشی تعمق ہی کے آثار و علائم ہو سکتے
 ہیں۔ اگر وہاں مشاہدہ حقیقت کر نیکی لئے خانقاہوں میں ہزار ہا طالبِ مہربان جمع ہوتے ہیں
 تو یہاں مشاہدہ صورت و تمثیل کر نیکی لئے سینما ہال میں ہزار ہا تماشاخی سیٹیں پر کرتے ہیں۔ اگر
 پہلے مشاہدہ سے ذوق تہذیب بڑھتا ہے تو دوسرے مشاہدہ سے شوق تہذیب ترقی پذیر ہوتا
 ہے وہاں کشف معانی کی جدوجہد ہے یہاں کشف صورت کی۔ ایک قوم کی روحانی سیر اور اُس
 کی تیز رفتاری نے عرش کی پیمائش کر ڈالی۔ اور ایک کی مادی سیر اور اس کے تیز رفتار وسائل نے
 فرش کو ناپ ڈالا۔ ایک نے مادی لاسلیکی سے ارض کی معلومات حاصل کیں اور ایک نے روحانی
 لاسلیکی سے ملکوت کی آوازیں سنیں۔ وہ اوپر چڑھتے گئے یہ نیچے دھنستے گئے۔ غرض ایک قوم آرائش
 ظواہر کی طرف بڑھ گئی اور ایک تہذیب بواطن کی طرف۔ وہ اگر کمالاتِ نفس و روح کی موج بٹھری
 تو یہ اختراعات مادیہ کی موجد ہوئی۔ اُس کے انکشافات نے اگر روح کی راحت کے سامان فراہم
 کئے تو اُس کے اختراعات نے جسم کے آرام کے ڈھنگ نکالے۔ اُس نے تصنیف و اشاعت

اور مدارس جامعہ کے ذریعہ علوم قلب سے دنیا کو آشنا کیا تو اُس نے طباعت و دعائیت اور
یونیورسٹیوں کے ذریعہ فنونِ قالب یعنی صنعتِ حرفت اور فنونِ معاش سے دنیا کو آگاہ کیا
اور دونوں نے اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق قرآن کے اُن علمی اصول سے جنہیں حقیقتِ ثنائی
اور صورتِ آرائی دونوں کی کامل صلاحیت تھی اپنی اپنی راہ لے لی اُمتِ مسلمہ نے حقائق کی راہ
لی تو عمل کی تمام وہ صورتیں جو قرآن نے اُس کے سامنے واشگاف کیں اِس اُمت کے حق میں
حقیقت شناسی اور حق رسی کا ذریعہ بن گئیں اور اُمتِ نصرانیہ نے جو بذاتہ صُور و اشکال پر
مائل تھی اُنہی قرآنی علوم سے صورت سازی کی راہ اختیار کی۔ تو عمل کی جوراہ بھی اِس کتاب
سے قائم ہوئی اُنہوں نے اپنی طبیعت کی رہنمائی سے اُسے صُورتوں اور ادایات ہی کو حصول
کا ذریعہ قرار دیا اور اُن کیلئے اُن علمی اصول سے جو راستہ بھی نکلا وہ عالمِ رنگ و بو ہی کی طرف
نکلا۔ غرض یہ کھل گیا کہ ان دونوں اُمتوں کے نظام اور کاروبار میں یہی نسبت ہے جو ہم و مروج
اور صورت و حقیقت میں ہوتی ہے اور اِس لئے ہے کہ اُن کے مقتدا یا ان عظیم میں بھی باہم وہی
صورت و حقیقت کی نسبت قائم ہے۔ اور اِسی لئے ان دونوں اقوام کے نظاموں میں باوجود کامل
تقابل کے کامل تشابہ اور تطابقت بھی پایا جاتا ہے جیسا کہ متعجزیات اور مثالیوں سے وضع کیا جا چکا ہے۔
اِس مقام پہنچ کر ایک قیفاور حل ہوا۔ وہ یہ کہ سب جانتے ہیں کہ حقیقت و صورت میں سچ حقیقت تو
مقصود بالذات ہوتی ہے اور صورت اُس کے تعارف اور پہچانولے کا محض ایک وسیلہ ہوتی ہے۔

مسلم اور مسیحی نظاموں میں اگر حقیقت کو پہچان سکے کی کوئی صورت بلا صورت کو ممکن ہوتی تو ہرگز
تطابق و تشابہ اور اس کا راز صورت سے روشناس نہ کرایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ گو صورت و حقیقت میں

بلحاظ ماہیت مشرق و مغرب کا فرق ہے کہ حقیقت ایک غیبی لطیفہ ہے اور صورت ایک شہنی
 کشفہ مگر پھر بھی ساخت اور وضع کے لحاظ سے ان میں ہم پیکرگی اور یک وضعی ہوتی ہے ورنہ
 ایک دوسری کیلئے ہرگز وجہ تعارف نہ بن سکتی حتیٰ کہ اگر حقیقت کو صورت سے الگ کر کے کوئی آنچھ
 دیکھنے لگے تو اس کی شکل و شمائل بعینہ ویسی ہی نظر آئے گی جیسی اس کی صورت کی ہوتی۔ اس
 اصول کی بنیاد پر ان دونوں اُمتوں (مسلمہ مسیحیہ) کے کارناموں میں صورت و حقیقت کی
 نسبت قائم ہوئی اور اسی لئے دونوں کے نظاموں میں ہم رنگی اور مطابقت بھی قدرتی طور پر
 نمایاں ہوئی تو ضرورت تھا کہ نصرانیوں کا تصویری نظام اسلام کے حقیقی نظام کیلئے اسی طرح وجہ
 تعارف ہو جس طرح صورت اپنی حقیقت کے لئے باعث تعارف و پہچان ہوتی ہے۔
 یعنی جسے اسلامی تشریع کے دقیق حقائق پہچاننے ہوں وہ نصرانی تمدن کی صورت و اشکال کو
 آنکھوں کے سامنے لے آئے تو ان حقائق کو جلد پہچان سکیگا گویا یہ دونوں کا مادی اور روحانی نظام
 ایک ہی شے کے دو رخ ہیں جو ایک دوسرے پر بالکل منطبق ہیں اور اس لئے ہیں کہ ایک ہی
 قرآنی اصول نے دونوں پروگراموں کی تشکیل کی ہے اور ایک ہی ذات اقدس نبوی کے
 درخشاں آثار نے دونوں قومیتوں کی بنیاد ڈالی ہے۔ ایک کی حقیقت محمدی سے اور ایک کی
 شبیہ محمدی سے اس لئے یوں کہنا چاہئے کہ وہی فطری اصول جنہیں قرآن کی روشنی نے لا کر پیش
 کیا جب اس تصویری قوم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے تو انہوں نے مادی تمدن کی بنیاد ڈالی اور
 وہی اصول جب مسلمانوں کی حقیقت پرست قوم کے قلبِ اسان پر جاری ہوئے تو انہوں نے
 ایک مکمل تشریعی نظام کی اساس قائم کر دی۔ بالکل اسی طرح جس طرح اصول الہیہ جب اللہ کے

کلام میں علمی ہیئت سے نمایاں ہوتے ہیں تو انکا نام تشریح ہو جاتا ہے اور جب ہی اصول
 اللہ کے کلام میں فعل کی حیثیت سے ظاہر ہوتے ہیں تو انکا نام تکوین ہو جاتا ہے مگر تشریح و تکوین
 ایک ہی شے کے دو رخ ہوتے ہیں اسی لئے ایک کی مثال دوسری میں ملتی ہے اور تشریح
 کے علمی حقائق کو واضح کرنے کی اس سے بہتر صورت نہیں سمجھی جاتی کہ تکوین کی جتنی مثالوں سے
 انہیں سمجھایا جائے۔ چنانچہ یہی معنی کلام الہی کے فطری ہونے کو بھی ہیں کہ وہ اللہ کے فطری
 کاموں کے نمونوں پر منطبق ہونے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہو اور اس طرح تکوین الہی تشریح
 ربانی کے سمجھانے اور دلنشین کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ پس تشریح و تکوین میں ایک ہی
 اصول کا جلوہ ہوتا ہے مگر ایک جگہ علمی رنگ میں اور ایک جگہ جتنی رنک میں اسی طرح جبکہ اللہ
 اسلامیکہ حقیقی پر وگرام اور امت مسیحیہ کے تصویری نظام میں ایک ہی قرآنی اصول کی جلوہ گری ہے
 تو ان دونوں پروگراموں کو ایک دوسرے پر منطبق بھی ہونا چاہئے اور ساتھ ہی تصویری نظام
 کو تحقیقی نظام کے لئے ذریعہ تعارف بھی ہونا چاہئے۔ اس لئے یہ کہنا بیجا ہو گا کہ قرآن کی تدبیر
 روشنی میں اُمت مسیحیہ کو ان مادی لائنوں پر چلایا جانا درحقیقت اسلام ہی کی جامع ترین حقائق
 کے اثبات و تعارف کے لئے مفید رکھا گیا تھا۔ اگر اسلامی حقائق نہ ہوتیں تو ان تصویری نمونوں
 کی بھی حاجت نہ پڑتی اور زمانہ کو ہرگز ان سے روشناس کر لئے جانے کی کوئی ضرورت نہوتی۔
 راز اس کا یہ ہے کہ اسلام خدا کا آخری دین ہونے کی وجہ سے انتہائی جامعیت اور ایک نہایت
 ہی گہرے رنگ فطرت کا مالک بنایا گیا ہے جس قدر تفصیل کے ساتھ اُس نے اسرار غیبیہ علمی حقائق
 اور دقائق معرفت کا پتہ دیا پھر جس قدر حقائق نفس اور مقامات روح کا نشان بتلایا ہے دنیا کو گری

مذہب نے ان تفصیلات کی طرف رہنمائی نہیں کی۔ اُس کی یہ نادر اور عجائب و زگار تحقیقات اور علمی و روحانی دقائق کی یہ تفصیلات دنیا کیلئے بالکل نئی تھیں ان اچھوتی اور بہت ہی بالاتر حقائق کے پیش نظر بعد نہ تھا بلکہ عادتاً ضروری تھا کہ دنیا کی نارِ ساعقلیں اور پست ذہنیتیں عموماً محسوسات کی خواہر اور مشاہدات کی دلدادہ ہوتی ہیں ان غیر مصور حقائق کا تصور بھی نہ کر سکتیں اور اس تصدیق میں پس پیش ہوتا جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ اسلام باوجود آخری پیغام اور مدارجات ہو نیکی ایک نامکمل مذہب بجاتا اس لئے ضرورت تھی کہ مذہب اسلام غیبی سلسلوں کی جسدِ حقیقتیں پیش کرے عالم محسوسات میں اتنی ہی انکی مشاہدات میں بھی پیدا کی جائیں وہ جس قدر روح کے لطیف انکشافات کا پر وہ فاش کرے اُسی قدر مادہ میں اُن کے مشابہ صورتیں بھی نمایاں ہوں گویا ہر باطن کے لئے ظاہر میں ایک مثال ہاتھ لگ جائے۔ تاکہ یہ مجدد و عقلیں اور کن ذہنیتیں محسوس کو دیکھ کر معقول کو سمجھ سکیں اور مشاہدات کے ذریعہ مغیبات کا دل سے یقین کر سکیں یہاں تک کہ کسی مُنکر اور معاند کیلئے قبول دین میں کوئی عذر باقی نہ رہے اور اسلامی مسائل دنیا کیلئے آدق بالقبول ہو جائیں۔ اگر روحانی اپنی قوت یقین سے مائیں مادی طبقہ ان مادی نظائر ہی کو سامنے رکھ کر تسلیم کریں اور اس طرح یہ مادی اختراعات اسلام کی روحانی تحقیقات تک رسائی کا پورا ذریعہ ثابت ہوں۔

نصرانی تمدن اسلامی تمدن | دوسرے نقطوں میں یوں کہنا چاہئے کہ جس طرح اسلام روحانیت کے لئے ذریعہ تعارف ہے | میں خاتم الترقیات تھا اسی طرح اُس کے زمانہ کا تمدن مادیات میں بھی خاتم الترقیات ہونا چاہئے تھا تاکہ وہانیت کا ہر خفی پہلو مادیات کی اُس نوع کے

محسوس پہلو سے مشاہد اور نمایاں ہو سکے مگر اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ اُمتِ مسلمہ ان روحانی اکتشافات کے ساتھ خود ہی مادی ترقی بھی کرتی لیکن اس صورت میں خطرہ تھا کہ اُس کی روحانی ترقی رُک جاتی اور اُس کا ایک قلب دو کام بیکدم نہ کر سکتا۔ نیز جبکہ اُمتِ مرحومہ کو ہر ساقیہ اور ایک لیک لحد روحانی ترقی ہی اصل مقصود تھی تو وقت بھی اُس کے لئے کونسا تھا کہ وہ مادی اختراعات میں اس شان سے مشغول ہوتی اس لئے جہاں یہ ضروری تھا کہ روحانی اکتشافات کے لئے مادی اور تصویری اکتشافات ہوں وہیں یہ بھی لازم تھا کہ اس کیلئے کوئی دوسری اُمت کھڑی کی جائے اور وہ بھی وہ ہو جسے صورت پسندی کا طبعی ذوق ہو جو تصویری جذبہ سے لبریز ہو اور صورت آرائی کی خلقی طور پر دلدادہ ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی اشد ضروری تھا کہ اُس ظاہر پرست قوم کی ظاہر داریاں اسلام ہی کی باطنیات سے مناسبت رکھتی ہوں ایسی حقائق کی نظیریں اور ٹھیک اُسی کی مثالیں ہوں گویا یہ ظواہر اُس کے بواطن کا دوسرا رخ ہوں ظاہر ہے کہ اتنی قیود و شروط کیساتھ ان مادی اختراعات کیلئے اگر کوئی مزدور مل سکتا تھا تو وہ عیسائی اقوام کے سوا دوسرے کون تھا کہ فی الحقیقت اپنے مرقی اول کی تربیت کے ماتحت ذوقِ صورت پسندی اور شوقِ نمائش انہی کا پہلا اور آخری مقصد ہو اور ساتھ ہی ان کے یہ تصویری کارنامہ اسلامی حقائق سے اس بنا پر کمال مشابہت ہی رکھتے تھے کہ اول تو اسلام ہی کے اصولِ علوم نے ان میں نمایاں ہو کر ان کی تشکیل کی تھی دوسرے اس لئے بھی کہ حضرت داعیِ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صورتِ پاک کی شبیہ نے اُن میں بواسطہ علی علیہ السلام تصویری ذہنیت قائم کی جس سے یہ صورت طرازیوں اور ظاہر آرائیوں کا مخزن ثابت ہوئی سو جس طرح خود حضور کی

صورت پاک آپ کی حقیقت پاک سے اقرب تر اور اس کی ترجمان تھی ایسی طرح آپ کی صورت پاک کے اثرات سے پیدا شدہ صورتیں آپ کی حقیقت پاک سے پیدا شدہ حقیقتوں سے اقرب تر اور ان کے لئے ترجمان ہونی چاہئیں تھیں اور وہی حقیقتیں اسلامی شریعت کے اجزا ہیں اس لئے نصاریٰوں کے ساتھ تہذیب اور اس کے ان تصویریں کارناموں کا اسلامیوں کے تہذیب اور اس کی حقائق سے مشابہہ تر اور ان کیلئے ذریعہ تعارف ہو جانا ایک امر فطری تھا۔

پس اُمتِ مسلمہ قرآنی علوم سے تربیت پاکر جن حقائق کو دانشگاہ کر سکتی تھی اُمتِ نصرانیہ انہی اصولِ علوم سے روشنی پا کر ان حقائق کے مطابق صورت و تماثل نمایاں کر سکتی تھی گویا اسلامی فطرت کا باطنی رُخ اگر اُمتِ مسلمہ کی ہاتھوں وجود پذیر ہو سکتا تھا تو اسلام ہی کی فطرت کا دوسرا حتیٰ اور مادی رُخ اس قوم کے ہاتھوں کھلنا چاہئے تھا اس اُمتِ مسلمہ کے سامنے اسلام کا تئیں یعنی میدان کھول دیا گیا کہ اُس نے اصولِ اسلامیہ کا پابند ہو کر اُس کے علم سے تربیت پائی تھی اور اُمتِ نصرانیہ کیلئے اسلام کی تلویہی صورتوں اور اُس کے جتنی تشابہات کی شاہراہ وسیع کر دی گئی کہ انہوں نے داعیِ اسلام کا اِستماع کئے بغیر محض علمی صورتوں سے روشنی حاصل کی تھی پس جو تہذیب اُس کا وقت آپہنچا کہ دنیا کے سامنے اسلامی حقائق دانشگاہ کی بجائیں اور بلحاظ کیفیت ساری دنیا کی مختلف انجمنیں اقوام کو اسلامی مقاصد آشنا بنایا جائے وہی صورت پسند نصرانی اُمت کو انہی قرآنی اصول کی روشنی میں سلیقہ دیا گیا کہ وہ ہر اسلامی حقیقت کو بالمقابل اُس کی ایک دلچسپ مادی مثال جیسا کہ وہ تاکہ جس پسند اقوام اور ظاہر بینوں کیلئے اسلامی حقیقت دلپذیر ہو جائے اور کسی مادی یا طبعی انسان کو بھی اُس کے انکار پر جرأت نہ ہو پس جوں جوں اُمتِ مرعوبہ اپنی علمی اصول کے ماتحت حقائق کو کھولتی

جاتی ہے یہ اُمت وُوس وُوس اُن عمیق حقائق کے لئے مادی اور صوری نظائر مہیا کرتی جاتی ہے جو حیرتناک طریقہ پر اُن حقائق پر لباس کی طرح چست اور مطابق آتی جا رہی ہیں۔

تعارفِ دین کی چند مثالیں

لُطیف اعضاء کی مثال (۱) مثلاً جب اُمت مرحومہ نے اعتقادات کا یہ سلاہ پیش کیا کہ یومِ خزاں میں تمام اعضاء بدن اپنے اپنے کئے ہوئے اعمال پر خود بول اٹھیں گے اور بدن کا رُواں رُواں انسانی اگر توٹ پر گواہ بن جائیگا تو مادہ پرست عقلموں کی طرف سے شبہات کُج گئے کہ بدن کی کھال اور ہڈیاں یا گوشت پُوست کیسے بول سکتے؟ لیکن مادیات میں گریہ و فون کی ایجادات نے انہیں سمجھا دیا کہ سالہ کے ایک سیاہ نگہ کار ڈکوا اگر ایک چھوٹی سی سوئی سے پھیر دیا جائے تو وہ فوراً سب کچھ بتلا دیتا ہے جو اُس میں انسانی صنعت نے بھردیا تھا تو پھر کیا بعید ہے کہ انسانی جتنہ بھی جو اُس کی پیوری زندگی کا ایک پورا یہ کارڈ ہے جب قدرت الہی کی سوئی لگے ہی بجنا شروع ہوگا تو وہ سب کچھ اُگل دیکھا جو اُس میں انسان نے اپنے کسبے بھر لیا تھا۔

معراجِ جسمانی کی مثال (۲) اسی طرح جب اُمت مرحومہ کی طرف سے کہا گیا کہ خدا کے پیغمبر کو رات ہی رات برق کے ذریعہ اُتھائی سرعت سیر کیسا تھا تمام آسمانوں کی جسمانی معراج کرائی گئی تو یہ برقِ فزائی یہ جسمانی عروج یہ آسمانوں تک پل بھر میں پہنچا واپس آجانا مادہ پرستوں کی عقل پر شاق گذرا اور انہوں نے مقرر خانہ زبان کھولی لیکن جو نئی یورپ کے بلند پرواز سائنس دانوں اور ماہرین ہیئت نے اپنے تیز رفتار فضائی وسائل کے بل بوتہ پر چاند کے سفر کا ارادہ کیا اور اُس کا تیز ہی امکان بتلایا حتیٰ کہ

اُس کی دریافت کردہ آبادیوں میں تصرفات کرنے کا غم بھی ظاہر کیا تو اُن کے مقلدین کیلئے
 اس امکان ہی سے آخر کار گھٹو کے عروج جسمانی کا امکان تسلیم کر لینے میں بھی کوئی حجت باقی نہ رہی
 اگر یورپ کے مادی اور مادہ پرست انسان جو رات دن ہر نوع کی مادی غذاؤں سے اپنے بدن کو
 پالنے اور فروہ کرنے میں منہمک ہیں اگر ہزار ہا سن فرنی طیاروں پر محض بیڑوں کی گیس سائز فٹ
 سے کئی کئی سو میل فی گھنٹہ آسمانی فضا میں بچہ واکر سکتے ہیں تو اللہ کے سچے رسول کے جسم پاک کا
 (جو بے انتہا تقییل غذا اور تقییل لذائذ کے سبب لطف ترین اجسام تھا پھر روحانیت کی ایزد
 کی مجاورت سے ہر نگہ وح ہو کر اقویٰ ترین ابدان بھی تھا) براق جیسی برق رفتار سواری کی مدد
 سے بجلی کی طرح پل بھریں تمام آسمانی فضاؤں کو طے کر لینا آخر کیوں ممکن نہیں؟ پس طیاروں
 کی برق رفتاری نے اور سفر چاند کے امکانات تیز چاند کی اقلیم میں حکومت کر نیکی تجلیات نو
 مسئلہ معراج جسمانی کیلئے مادیات کی نظیریں اس طرح ہیا لیں کہ گویا یہ مادی ایجاد صرف ہی
 حقانی مسئلہ کو سمجھانے کیلئے پردہ دنیا پر نمایاں کی گئی تھی۔ اور کم از کم اس قوم کو اس میں تامل
 کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔

انتشار صورت کی مثال (۳) اسی طرح تاریخ کے صاف روشن اوراق نے ہم تک روحانیات
 کا یہ عجیب العقول کرشمہ پہنچایا کہ نائب نبوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں مجبر پکڑے
 کھڑے سیکڑوں میل کے فاصلہ پر ساریہ کو اپنی یہ آواز پہنچائی کہ اے ”ساریہ پہاڑ کی اڑ پکڑ“ مادی
 عقلیں روح کے اس روشن کارنامے کو برداشت نہ کر سکیں۔ اور یہاں تک پہنچ سکیں کہ ایک
 اسباب کا پابند انسان بلا کسی ظاہری واسطہ کے کس طرح اتنی دور تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے

لیکن وائریس کی ایجاد نے ان کثیف عقول کو بھنچ کر بیدار کیا اور بتلایا کہ اگر ایک مادی انسان کی آواز بلا کسی ظاہری سلسلہ اور تار کے یورپ، ایشیا اور مشرق سے مغرب تک لمحوں میں پہنچ سکتی ہے تو اس میں کونسا اشکال ہے کہ ایک روحانی فرد کی دینی صدا محض روح کے مخفی سلسلوں کے ماتحت مدنیہ سے ساریہ کے کانوں تک پہنچ جائے؟ پس گویا وائریس کا وجود اسلام کی ایسی ہی کرامتوں کے اثبات کے لئے کرایا گیا تھا۔

پس اُپشت دیکھنے کی مثال (۴) یا مثلاً شریعت اسلام نے یہ واقعی خبر ہمارے کانوں تک پہنچائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ پیچھے کی چیزیں بھی اُسی طرح دیکھ لیتے تھے جس طرح آپ آنکھوں سے سامنی چیزیں معاینہ فرماتے تھے۔ گرفتارانِ سبائبِ خوگرانِ عادت نے اُسے محض خوش اعتقادی کہہ کر اڑا دیا۔ لیکن یورپ کے ماہرینِ علم بصارت کی اس تحقیق نے انہیں چونکا دیا کہ ایک آنکھوں ہی میں نہیں بلکہ انسان کی پوری جلد میں قوتِ باصرہ پھیلی ہوئی ہے اور اُس کی جلد کے نیچے سارے جسم میں چھوٹے چھوٹے ذرات پھیلے ہوئے ہیں جو ننھی ننھی آنکھیں ہیں اور اُن میں بھی اُسی طرح تصویر اُتر آتی ہے جس طرح آنکھ کی تیلی میں۔ اور بقول ”ڈاکٹر فرگول“ آج سے ہزاروں سال پیشتر آنکھوں کے بغیر پڑھنے کا ہنر اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ لیکن جب انسان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ آنکھوں سے بھی وہی کام لے سکتا ہے جو بدن کی جلد سے لیتا ہے تو اُس نے جلد سے دیکھنے کا طریقہ ترک کر دیا اور بالآخر جلد سے دیکھنے کی قابلیت اُس میں سو مفقود ہو گئی ہے۔ گویا یورپ کے ڈاکٹروں کا یہ انکشاف محض اس لئے تھا کہ حضور کا یہ معجزہ مادی عقولوں کے قریب تر کر دیا جائے۔

تخفظ اصوات کی مثال (۵) ہمیں قرآن نے یقین دلایا تھا کہ تم نے اور تم سے پہلے دنیا کے سارے انسانوں نے جو کچھ بھی زبان سے نکالا ہے وہ محفوظ ہے اور بالآخر وہ ساری آوازیں تمہاری سامنے آجائیں گی۔ آنکھوں کے بند سے حیران تھے کہ اس نادیدہ دعویٰ کو کس طرح قبول کریں لیکن سائنس کے جدید انکشافات نے مشاہدہ کر دیا کہ دنیا کی اب تک کی آوازیں اسی آسمانی فضا میں محفوظ ہیں جو جدید آلات کے ذریعہ ہمارے کانوں میں آنے لگی ہیں مگر ایک ایسے شور کی صورت میں کہ آوازوں کا باہمی امتیاز مفقود ہے امید ہے کہ ہم بہت جلد امتیاز کے ساتھ یہ آوازیں محسوس کرنے لگیں گے اور کیا عجیب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطبہ سنوا سکیں جو انہوں نے حواریوں کے سامنے دیا تھا۔ گویا اس انکشاف نے نہ صرف تخفظ اصوات ہی کا مسئلہ حل کر دیا ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بھی (جن کی اطلاع اسلام نے دی تھی) تہیہ ڈال دی ہے۔

شجر و حجر کی بول چال کی مثال (۶) اسلام نے خبر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دنیٰ افشاں پر درخت جھک جاتے تھے اپنی جگہ سے نقل و حرکت کرنے لگتے تھے یا انہوں نے حضور کو سلام کیا وہ آپ کی طرف والہانہ طریق پر بائیں ہونے وہ تسبیح و صلوٰۃ میں مشغول ہوتے ہیں جو انہی کی فطری وضع کے مطابق ہوتی ہے۔ مادی طلوع پر اس کا یقین ایک بار گراں ثابت ہوا۔ اور انہوں نے اس کے مقابلہ کے لئے وہی اپنا پڑانا اور کرخوردہ معذرت نامہ پیش کیا کہ ایسا تو کبھی دیکھا نہیں گیا۔ لیکن ماہرین نباتات کی سائنسی تحقیقات نے اس کا مشاہدہ کر دیا ہے کہ پونے دیکھتے اور سنتے ہیں وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں وہ بیمار و تندرست ہوتے ہیں وہ سوتے اور جاگتے ہیں حتیٰ کہ عشق و محبت کے جذبات بھی ان میں سرسرت کرتے ہیں انہیں دواؤں کا بھی اثر

ہوتا ہے وہ انسانوں اور اُن کی تحریک پر مشتمل بھی ہیں اور خلاصہ یہ کہ جس شعور کے تمام وہ مدارج جو ایک جاندار پر آسکتے ہیں اُن میں بھی اپنی قابلیت کے مطابق موجود ہیں چنانچہ بنگال کے مشہور ماہر نباتات ڈاکٹر چندر بھوس نے انہی حقائق کو باور کرنے کیلئے کلاکتہ میں ایک مستقل یونیورسٹی قائم کی ہے جس کو خود احققر نے بھی دیکھا ہے اور ساتھ ہی وہ ایک مستقل تصنیف میں بھی لکے ہوئے ہیں جو اسی نباتاتی حقائق پر مشتمل ہوگی پس ان ماہرین کا یہ تجربہ و مشاہدہ گویا اسی قرآنی حقیقت کو قریب الی الفہم کر دینے کیلئے تھا جو اس طرح مادی محسوسات کے ذریعہ نمایاں کیا گیا۔

وزن اعمال کی مثال (۷) اسی طرح شریعت حقہ نے یقین دلایا تھا کہ تمہارے وہ اعمال جنہیں تم کرنے کے بعد ہو ایسے کم شدہ اور معدوم خیال کرنے لگتے ہو جیسے محفوظ ہیں اور یوم جزا میں تو لا جائیگا۔ اور انہیں کے وزن پر اعمال کا بدلہ دیا جائیگا مادی جبلت پر یہ چیز سخت شاق ہوئی اور اگر سائنس کی موشگافیاں اس کا مشاہدہ نہ کرادیتیں کہ آج خود ہوا بھی تولی جانے لگی ہو اور ٹائر اور ٹیوب میں وزن کر کے بھری جاتی ہے اور اُسی کے وزن پر اُس کی قیمت کا مدار ہوتا ہے تو اس عقیدہ کا متیقن بندگان مشاہدہ کے لئے ناممکن ہو جاتا۔ جرمینی نے کچھ ایسے کانٹے بھی ایجاد کر لئے ہیں جنہیں اعمال تو بجائے خود رہے انسانی اخلاق بھی تول لئے جاتے ہیں پس اس قسم کی ایجادات حقیقتاً انہی غیبی معانی و حقائق کی تفہیم کیلئے خدا کی فیاض حکمت نے اس درجہ فلاسفوں کے ہاتھ پر ظاہر فرمائی ہیں۔

شق صدر کی مثال (۸) اسی طرح جبکہ اخبار صادقہ نے ہمیں یقین دلایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ طفولیت و شباب میں حضور کا سینہ مبارک چاک کر کے ملا کر غیبی اُسمیں

علم و حکمت اور نور معرفت بھرا اور پھر سینہ مبارک بدستور درست کر کے برابر کر دیا۔ تو نبیہ گانچ جس کے اس کے تسلیم کرنے میں سخت پس پیش ہوا۔ کہ آخر سینہ چاک کر دینے کے بعد بقا حیات کی کیا صورت ہو سکتی ہے جو اس واقعہ کو باور کیا جائے؟

لیکن دورِ حاضر کی ترقی یافتہ سرجری اور فنِ جراحی نے نازک و نازک اور پریشانیوں کی مثالیں پیش کر کے اس سچے واقعہ کو مادی حقلوں سے بھی اتنا نزدیک کر دیا کہ اب انہیں مثبت تک کرنے کا بھی کوئی حق نہ ہونا چاہئے۔ آج ماہر سرجنوں کے ہاتھوں سینہ و شکم بھی چاک ہوتا ہے پھر اس چاک سے جگر بھی نکال لیا جاتا ہے جگر کو علیحدہ کر کے نیچے سے پتہ بھی کھینچ لیا جاتا ہے پتہ کو لکڑی و فی الکائش میں یکجائی میں پیدا شدہ رسوئیاں اور پتھریاں نکالی جاتی ہیں اور ساری قطع و برید اور صفائی کو بعد چاک کردہ اعضا کو برابر کر کے ٹانگ بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن نظام بدن میں کوئی فرق نہیں آنے پاتا بلکہ بسا اوقات یہ چاک شدہ اعضا پہلے سے زیادہ بہتر طریقہ پر اپنے وظائف طبعی ادا کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ایک مادی ڈاکٹر تو اس قطع و برید اور تصفیہ و تندرنگ پر اپنے خسی آلات کی بدولت ایسی قدرت رکھے۔ لیکن وہ قادر و توانا جس کے ادنیٰ اشارہ پر سارے روحانی اور مادی نظام جگر کھارہ ہے ہیں یہ قدرت نہ رکھے کہ اپنے خیر کے سرجنوں کے غیر محسوس ہاتھوں سے اپنے مقدس نبی کے سینہ و قلب کا آپریشن کر کے اسیں سے لڑکپن اور جوانی کے مضر مقننات کی آلائش کو اٹائے اور کمالاتِ غیبی سے بھر وائے اور پھر سینہ و قلب بدستور برابر ہو جائے؟ پس یوں سمجھنا چاہئے کہ گویا اس خارق عادت شوقِ صبر کو ہی باور کرانے کیلئے خدا کی فیاض حکمت نے آج کی فنِ جراحی کو اس حد کمال پر پہنچا دیا ہے تاکہ حیات کے بندے بھی ان روحانیات میں کسی نکتہ چینی اور شبہ

کی مجال نہ پاسکیں۔

بہر حال جبکہ یہ مادی مثالیں اسلام کی علمی و معنوی حقائق کے اثبات کیلئے بمنزلہ ایک آئینہ کے ثابت ہوئیں جنہیں سرروحانیات کے باریک و باریک خدوخال بہت واضح طور پر نمایاں ہو جائیں اور دنیا کیلئے اسلامی حقائق کے سمجھ لینے کا راستہ ان شفاف شیشوں نے اس طرح چمکا دیا گویا انکا وجود ہی ان حقائق کے دکھانے کیلئے بنایا گیا تھا تو ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ایک معقول حقیقت ثابت ہوئی کہ یہ تمام مادی ایجادات اسلام ہی کے دوردورے میں ہونی چاہئے تھیں اور ہو سکتی تھیں کیونکہ یہ آثار صرف انہی جامع تعلیمات سے ذہنوں میں قائم ہو سکتے تھے جنہیں سے مادیات اور روحانیات کی طرف پہلو پہلو راستہ جاتا ہوا اور ایسی جامع تعلیم بجز قرآن کریم اور کسی کتاب نے نہیں دی۔ نہ قرآن کریم علم کے اتنے پہلو و اشکاف کر کے ذہنیات کو منور کرتا اور نہ ذہنیاتیں مادہ و روح کے استفادہ سے بہتہ ازگولتیں پس ملت قرآنہ کے دورہ سے قبل نہ ایسی ایجادات اختراعات کی طرف ذہن التفات کر سکتے تھے اور نہ فی الواقع ان کی حاجت ہی تھی اسلام ہی کی جامع حقائق ایسی جامع صورتوں اور نمونوں کی متقاضی ہو سکتی تھیں ورنہ دوسرے مذاہب نے نہ معنیات کی ایسی تفصیلات ہی کی تھیں کہ انکے سمجھنے کیلئے ایسے محسوس شواہد کی ضرورت پڑے اور نہ ان مذاہب کے دوردورے میں ذہنیاتوں میں یہ روشنی ہی پیدا ہو سکتی تھی کہ طبائع ایسی ایجادات پر قدرت پاجائیں اور ساتھ ہی یہ بھی خوب کھل گیا کہ اسلامی دوردورے میں مادی ترقیات کا یہ سلسلہ صرف عیسائی اقوام ہی کے ذریعہ چھڑنا چاہئے تھا کہ ملت اسلامیہ کے معنوی مقاصد کے مناسب ٹھیک مطابق مادی مثالیں انصوری ایجادات صرف ہی قوم نمایاں کر سکتی تھی

جو خود بھی اسلام ہی کے تصویری ٹرخ سے جو دنیا پر اور اُس کے صوبی برکات سے تربیت یافتہ ہو اور وہ صرف عیسائی ہی ہو سکتے تھے جن کے قومی وجود کی تشکیل ہی (بواسطہ عیسیٰ علیہ السلام) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ صورت مبارک سے ہوئی ہے اور اس لئے اُس میں اور ملت مسلمین صورت و حقیقت کی نسبت قائم ہوئی۔

روحانی و مادی نظاموں کی ہم گیری ایسی ہے جسے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اسلام آخری مذہب ہو تو اس کی وجہ سے جامع مذاہب اور سارے عالم کیلئے پیغام تھا اور اس وجہ سے ضروری تھا کہ ساری دنیا میں پھیلے اور اُس کی حقائق دنیا کو چھپے نہیں رہیں تو یہ بھی ضروری تھا کہ ایسے کی ثابت کنندہ صورتیں اور مادی نمونے بھی ساری دنیا میں منتشر ہوں الفاظ دیگر اگر اسلامی مذہب عالمگیر ہو تو نصرانی تمدن بھی عالمگیر ہوا دنیا کا کوئی گوشہ خالی رہے کہ ہاتھ تمدن کو عیسائیوں کا اثر نہ پہنچے تاکہ اسلام ہر جگہ قابل قبول ہو سکے یہی ہے کہ قرون اخیر میں زمانہ طلوع ہندی و نزول عیسیٰ علیہما السلام جہاں اسلام کی اشاعت عام کی خبر دی گئی جس سے کوئی قریہ و شہر اور کوئی گرانہ خالی نہ رہیگا وہیں احادیث میں نصاریٰ کے غلبہ عام اور اُن کے تمدن کے مقبول عام ہونیکا پتہ بھی بتایا گیا ہے چنانچہ آج اُس کی بنیاد بھی پڑ چکی ہے۔ وسائل سیر و سفر کی ہم گیری سے اگر یورپین تجارتیں اور اُنکی تمدنی ایجادات پھیلتی جاتی ہیں تو ساتھ ہی تلاش مذہب کے سلسلہ میں اسلام بھی لوں میں گھر کرنا جاتا ہے اور ان تمدنی عجائبات میں گھر کر اگر کوئی مذہب انسانی زندگی کا ساتھ دینے والا ثابت ہو رہا ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہے پس سائنسی ترقیات کی رو میں اگر مذہب کی تخریب ہو رہی ہے تو اسلامی جمہوریت کی بچہ تعمیر ہو رہی ہے نہی نہیں ایجادات اسکو محو کیا کرتیں اور اس کے لئے مؤید بلکہ حسی دلائل ثابت ہو رہی ہیں۔ اور اُن طبعی اشیاء سے اسلام کی فطرت اور اسکا طبعی ہونا اور زیادہ واضح

ہو رہا ہے۔ اس لئے مسلمانوں کے دُش بدُوش اور اُنہی کی شانِ کمنا سب اس قوم کی ترقی ضروری تھی۔ پس عجیب تر بات یہ ہے کہ غلبہ عیسائیوں کا ہو رہا ہے اور اشاعت اسلام کی ہو ہی ہے اور دوستوں کی بجائے دشمن اس اشاعت کا ذریعہ ثابت ہو رہے ہیں۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعِيدَ هَذَا الدِّينَ
بِالشَّيْءِ الْفَاجِئِ۔
بیشک اللہ پاک بڑے آدمی سے بھی اس دین کو قوت پہنچا دیتا ہے۔

مسلم و عیسائی میں ایک دوسرے سے لگاؤ اور اُس کی وجہ سے
پھر اسی صَوْت و حقیقت کی نسبت کو سامنے رکھ کر ایک اصولی حقیقت اور ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر حقیقت کو اپنی صورت کی طرف

میلان ہوتا ہے اسی لئے آدمی اپنی صورت اور بدن کی حفاظت کرتا ہے اور اُس کی آرائش کرتا ہے اُسے سرد و گرم سے بچاتا ہے اور اُس کی صوت پر اگر کوئی حملہ کسی مرض کا ہو جائے تو معالجہ کر کے پھر صوت کی نیبائش کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر صوت مشکل اور بدنی ہیئت کے ساتھ کوئی اُلفت و انس ہو تو اندرونی حقیقت کی جانب سے صوت کی یہ نگہداشت ملاطفت بھی نہ دیکھ ظاہر ہے کہ حقیقت کو خفی کمالات کو ظاہر کا ذریعہ صورت ہی ہے۔ اگر حقائق صورتوں کا لباس نہ پہنیں تو وہ دنیا میں کبھی روشناس ہی نہیں ہو سکتیں اس لئے فطر تاحق تعالیٰ کو اپنی صورتوں کا خیال سکھنا پڑتا ہے۔ ہاں مگر یہی حال بعینہ صوت کا بھی ہے کہ وہ جب ترجمان حقیقت ہو اور اُس کا وجود ہی اس بنا پر ہے کہ وہ اپنی حقیقت کی ترجمانی کرے تو ظاہر ہے کہ اُس کا وجود سببِ اُن کی حقیقت کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے اگر عوارض کے سبب سطحی طور پر وہ برائے چند حقیقت سے الگ بھی ہو جاتا ہے بھی انجام کار اُسی اپنی ہی حقیقت کی طرف جھکنا اور اُس کے تابع بننا اگر یہ دور نہ کامل انقطاع کو بعد

صورت کا کسی درجہ میں بھی وجود نہیں رہ سکتا۔ اس طبعی اصول کے ماتحت ناگزیر یہ ہے کہ حقیقت پسند مسلم کو تو صورت پرست عیسائی کے تمدن کی طرف طبعی رغبت ہو اور عیسائی کو بالآخر اپنی ہی حقیقت یعنی اسلام کی طرف جھکنا پڑ جائے چنانچہ ایک طرف تو احادیث سی یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان خصوصیت کیساتھ نصاریٰ کیساتھ تمام تمدنی اور غیر تمدنی امور میں مشابہت پیدا کر کے عیسائیوں کے ہم رنگ ہوں گے۔ یہی سارا ارشاد نبوی ہے۔

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شَبَابُ الشَّيْخِ
 بَا عَابَا ع ذُرَا عَا بَدْنَ رَا عَا لَوَا لِيَهُودَ
 وَالنَّصَارَى قَالَ وَهَلِ النَّاسُ
 إِلَّا هُمْ أَوْ قَالَ فَمَنْ؟
 تم اپنے سے پہلے اقوام کی ہود ہو پیروی ضرور کرو گے
 ہاتھ ہاتھ بھر دو دو ہاتھ بھر۔ انگلی انگلی اور پورے پورے
 یعنی حقیر و کبیر تمام باتوں میں صحابہ زرع رضی اللہ عنہم کی کیا
 ہود و نصاریٰ کی؟ فرمایا اور کون؟

دوسری حدیث میں ارشاد ہے جسکو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں
 لِيَا تَيْنِ عَلِيٍّ أُمَّتِي كَمَا اتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
 حَذَّ وَالنَّعْلَ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَتْ
 مِنْهُمْ مَنْ اتَى أُمَّةً عُلَانِيَةً كَانَتْ
 فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي
 إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثَلَاثِينَ سَبْعِينَ
 مَلَّةً وَتَفَلَّتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ
 مَلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مَلَّةً وَاحِدَةً
 میری امت پر وہ ساری باتیں آویں گی جو بنی اسرائیل پر آچکی ہیں اسی مطابقت کیساتھ جیسے جوئے کا تارہ دوسرا
 تار پر منطبق ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اگر انیس کسی نے اپنی ماں
 کیساتھ علانیہ نہ کیا ہو گا تو ایسا کرنے والے میری امت
 میں بھی ہوں گے اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے
 تمہارا میری امت اہل فرقوں میں منقسم ہو جائیگی
 جن میں سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ صرف ایک فرقہ

قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما انا
 عليه الصلوة (مشکوٰۃ ص ۱۸۱) باعتماد پخت
 پھیگا۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کونسا فرقہ ہوگا؟
 فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔
 اس حدیث میں علم اور عمل دونوں میں تشبیہ اور باہمی مشابہت کی خبر دی گئی ہے عمل کے سلسلہ
 میں بدترین فعل نہایت اور وہ بھی ماں کے ساتھ اور علم کے سلسلہ میں بدترین خیر جہال و نزاع ہو۔
 سو دونوں میں مشابہت مطلقہ کی خبر دی گئی ہے۔ انہی احادیث کی شرح میں ابن عباس رضی
 اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

انتم ائمة الامة بنی اسرائیل اممًا
 (تم اے مسلمانو! بنی اسرائیل سے بہت زیادہ مشابہ ہو۔
 وهدیًا۔) (اقتضای الصراط المستقیم)
 خصلتوں میں اور عادتوں میں۔

ادھر عیسائی جب کہ مادی و فائق اور مجر العقول ایجاد کی کا ناموں کے ذریعہ اسلام کے علمی اصول
 کی علمی مشق کرتے کرتے خواہ مخواہ بھی اُن کی تخیلی حقائق اور حقیقی معانی یعنی شرائع و مانوس بنائیں گی
 تو انجام کار اسلام اُن کیلئے اجنبی نہ رہیگا اس لئے شریعت اسلامیہ اُسی کے ساتھ یہ بھی خبر دی ہو۔
 کہ آخری دور کے سایے ہی عیسائی داخل اسلام ہو کر رہیں گے چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر تمام
 عیسائیوں کا دائرہ اسلام میں آنا اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے ہی اسلام کی اطاعت کی کتاب
 و سنت کی تصریحات میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیروی اسلام کیساتھ آئیں گے شعائر
 اسلام کو قائم کریں گے شعائر نصرانیہ کو مٹائیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے۔ صلیب کو توڑیں گے
 جزیرہ کو اٹھادیں گے اسلام کو سوا کوئی چیز قبول نہیں کیجائیں گے کفر کے ہوتے ہوئے موت و قتل کے
 سوا کوئی سترانہ ہوگی گویا اُس وقت عیسائیوں کیلئے یہی حکم ہوگا جو صدر اول میں مشرکین کے کیلئے تھا۔

کہ ان کے حق میں یا اسلام تھا یا تلو اور درمیان میں جزیرہ کا واسطہ ہی نہ تھا۔

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔
اور کوئی شخص اہل کتاب سے نہیں رہتا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے مرنے سے پہلے ضرور تصدیق کر لیتا ہے۔

پس جس طرح کہ نصرانی تمدن کی طرف مسلمانوں کے طبعی میلان کی خبر دی گئی ہے بالکل اسی طرح اسلامیوں کے تمدن کی طرف نصرانیوں کے طبعی رجوع کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ پس اگر آج مسلمان صغوت و وضع کے لحاظ سے عیسائی تمدن میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آج یورپ بھی خصوصیت کیساتھ اسلامی پروگرام کی طرف ڈھلتا چلا آ رہا ہے گو نام اسلام کا نئے لیکن عملاً کتنے ہی اسلامی اعمال اس نے بھی اختیار کر لئے ہیں پس عمل بہت حد تک اسلامی ہو چکا ہے صرف کھانا انقیاد اور اقرار کی دیر ہے جو غریب ہونے والا ہے۔ بہر حال نصرانی تمدن کے غلبہ عام کے وقت مسلمانوں کا نصرانیت کی طرف ڈھل جانا اور اسلام کے غلبہ عام کے وقت خصوصیت سے عیسائیوں کا اسلام کی طرف جھک پڑنا حقیقتاً اسی صورت و حقیقت کی نسبت کا اثر ہے۔ حال یہ کہ جس طرح صغوت و تعارف حقیقت کا ذریعہ ہوتی ہے اسی طرح عیسائی اقوام کی یہ تمدنی شکلیں اور تصویریں ایجادیں اسلامی حقائق کے حق میں باعث تعارف ہو کر پہلے عیسائیوں ہی کو اسلام کی چو کھٹ پر جھکائیں گی اور پھر ان تمام اقوام کو جو ان کے تمدن کو قبول کر کے انہی کی لائن پر چل پڑی ہوں گی۔

پس مسلمان اگر ان کے تمدن پر مائل ہوتے ہیں تو اس لئے کہ وہ انہی کے مذہب کی تصویر کا ایک جیسی اور مادّی نسخہ ہے اور عیسائی اگر مسلمانوں کے تمدن پر جھکتے آتے ہیں تو اس لئے کہ ان تصویریں

تہذیب کا بطلان اور حقیقت ہی مذہب اور اُسی کے حقائق ہیں۔ فرق ہے تو یہ کہ اہل حقیقت اگر صورت پرست بننے لگیں تو یہ اُن کے حق میں تنزل اور نفسانی دنارت ہوگی اور اہل صورت اگر حقیقت پرست ہونے لگیں تو اُن کے حق میں ترقی اور صحیح جذبات کا استعمال ہوگا کہ صورت و حقیقت میں مقصود و حقیقت ہی ہوتی ہے نہ صورت پس وسائل سے مقصود کی طرف آنا تو ترقی ہے اور مقصود سے بہک کر وسائل میں پھنس جانا انتہائی تنزل اور پستی ہے۔

مسلمانوں کو سب سے زیادہ عیسائیوں سے پہرہ ایک قدرتی حقیقت ہے کہ اگر صورت اپنی حقیقت کی ترجمانی ہی عداوت ہو سکتی ہے اور اُسکی وجہ کرتی ہوئی اُس کے تابع نہ رہے تو حقیقت کیلئے صورت سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز معین بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر صورت منح ہو جائے اور اپنی حقیقت کے تابع ہونے کے بجائے اُس سے اعراض کرے یا خود اُسی کو اپنا تابع اور زیر فرمان بنانے کی ٹھہرائے گویا جسم و روح کو اپنا تابع اور غلام کر نیکی تدبیر کرنے لگے تو پھر صورت سے بڑھ کر حقیقت کا کوئی دشمن بھی دوسرا نہیں ہو سکتا اور اس لئے حقیقت کو ایسی صورت سے جتنی بھی نفرت و عداوت ہو کم ہے پس اگر عیسائی اقوام دائرہ اسلام کی طرف چلتے ہوئے صحیح معنی میں عیسائی ہوں گویا صحیح معنوں میں مسلمانوں کی صورت ہوں اور صورت کی طرح اپنی حقیقت کے تابع اور زیر اثر رہ کر زندگی بسر کریں استکبار کے بجائے تواضع و انقیاد اور راہ انحراف چھوڑ کر جادۂ اطاعت اختیار کر لیں تو اُمت مسلمہ کو اُن سے وہ قربت و مؤدت ہوگی جو دوسری اقوام سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَلَيَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةَ الَّذِينَ لَا مَنَئَا
اور اُن میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ ذَٰلِكَ
بِأَن مِّنْهُمْ قَسِيصَيْنِ وَرُحْبَانَا
وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ -

لیکن جبکہ وہ مسخ شدہ صورت کی طرح حقیقت اسلام اور گویا اپنی ہی حقیقت کو خیر باد
کہڑالیں اور حقیقت سے منحرف ہو کر اس طرح صورت محض بنجادیں جو حقیقت کی ترجمان و معتبر
نہو گویا حقیقت ہی کو مٹانے کی فکریں کرنے لگیں تو پھر اُمت اسلامیہ کو اس قوم سے بغض
بھی وہ ہو گا جو دوسری اقوام سے نہیں ہو سکتا اسے دوسری طرف قرآن کریم نے یہ اعلان
بھی فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا آلَ هَارُونَ
وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ مِمَّنْ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ
فَإِنَّهُ مِمَّنْ طِإً إِنَّ اللَّهَ لَإِيهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

مسیحی اقوام ہی اسلام کیلئے باعث
تلبیس ہیں اور اُس کی چند مثالیں
پھر اسی نسبت صورت و حقیقت کو سامنے رکھ کر ہمیں سے یہ مسئلہ
بھی پیدا ہوتا ہے کہ صورت کو اپنی حقیقت کو مٹانے کی فکر تو نہ کرے
لیکن اپنی حقیقت کی ترجمانی کرنے کے بجائے اُسے تو چھپائے اور یہ حقیقت کو حقیقت بتلانے
لگے تو پھر ہی صورت بجائے تعارف حقیقت کے اُسی تلبیس کا ذریعہ بن جاتی ہے کیونکہ صورت

بہر صورت ترجمان ہے اور جبکہ وہ اپنی اصلی حقیقت کی ترجمانی نہیں کرتی تو لامحالہ غیر حقیقت کی ترجمانی بنے گی جو ایک فرضی حقیقت ہوگی اور ظاہر ہے کہ غیر حقیقت کو حقیقت باور کرنا ناممکن ہے اور دھوکہ ہے۔ اسکا ثمر یہی ہو سکتا ہے کہ اصلی حقیقت مشتبہ ہو کر گم ہو جائے اور غیر حقیقت حقیقت ہو کر ثابت نظر آنے لگے۔

اندیشہ حالت ایسے سنجیدہ اور حقیقت شناس افراد محدود ہے چند ہی ہوتے ہیں کہ باوجود ان تلبیسات کی پھر بھی حقیقت کو پہچانتے ہی رہیں اور صورتوں کی اس تلبیس سے دھوکہ نہ کھائیں لیکن عام طبائع کیلئے یہ صورت حقیقت ہو دوپڑ پھانسی کی ہے جس سے حقیقت کا روشن چہرہ پھر بھی بھی سامنے نہ آسکے۔

آج کی غیر مطبوع ملت نصرانیہ کی صورت بھی یہی ہے کہ اُس نے حقیقت ناشناسی کیساتھ اپنی خالص صورت آریہوں سے علم و عمل میں اسلامی پیرایوں اسلامی عنوانات اور اسلامی پیکر و کھنڈ تو قائم رکھا لیکن ان صورتوں کے ذریعہ آریہ کی حقائق کی ترجمانی نہیں کی بلکہ ان کے ذریعہ اپنی فرضی حقیقتیں باور کر آئیں۔ صورتیں بحال رکھیں حقیقتیں بدل دیں یعنی عنوانات اسلامی رہے اور معنوں نصرانی بن گئے۔ خم تو مشرقی رکھا مگر اُس میں شراب مغربی بھر دی جس سے عامیاناں اور غیر صحبت یافتہ افراد نے تلبیس کی رُو سے اُسی کو حقیقت باور کر لیا اور صورتوں یا الفاظ کا اشتراک سے غیر معانی کو معانی سمجھنے کی بلا میں گرفتار ہو گئے۔ مثلاً آج تہذیب کا عنوان تو قائم کیا گیا۔ لیکن عنوان تہذیب کے نیچے حقیقت کیا رکھی؟ کھڑے ہو کر ہوتا۔ کاغذ سے منظر صاف کرنا۔ یا اُس ہاتھ سے کھانا پینا۔ تنگے ہو کر کلیوں میں ناچنا۔ زنا کو قانوناً جائز سمجھنا۔ جوتے اور قمار سے

دنیا کو دکھا جانا۔ کچھ کے رنگین گلاسوں میں شربتیں ڈیل کر پینا اور خلاصہ یہ کہ دنیا بھر کی عیاشی اور بدکاری میں قومی حیثیت سے وقت صرف کرنا آج تہذیب کا سب سے بڑا مفہوم ہے حالانکہ اسلام نے اس عنوان کی حقیقت نفس کا تزکیہ اخلاق ربانی سے نفوس کو تخلیق کرنا اور اخلاق فاضلہ پر تمدن کی بنیاد استوار کرنا بتلایا تھا۔ مگر حقیقت مٹائی جا رہی ہے اور اُس کے عنوان کی صورت برقرار رکھی جا رہی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اسی قسم کی خرافات کو بہت سوں نے اسلامی حقائق سمجھ لیا اور اسلام کی واقعی حقائق سے منزلوں دور ہو گئے۔

عنوان تمدن سے تبلیس یا مثلاً تمدن کا اسلامی عنوان تو قائم رکھا جس کی حقیقت رفاه عام۔ تعاون باہمی۔ آوار حقوق تقسیم کار۔ صفائی معاملات۔ ہمدردی نوع اور ضبط نفس وغیرہ بھی لیکن اُس کی جو حقیقت عملاً باور کرادی گئی اُسکا حاصل بخر کھانے کمانے عیش کے اسباب فراہم کرنے سرمایہ جمع کرنے اور بیفکری سے عیش اوڑھنے کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اس لئے آج تمدن کے جو معنی باور کرائے گئے ہیں اُن کا حاصل بخر خود مطلبی اور خود غرضی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ پس لفظ اسلامی ہے اور معنی غیر اسلامی جو سرمایہ تبلیس ہے۔

عنوان حریت تبلیس یا مثلاً حریت کا اسلامی عنوان تو اختیار کر لیا گیا جس کی واقعی حقیقت نفس اتارہ کی غلامی سے آزاد ہو کر فلاحی حق میں نہمک ہونا تھی لیکن اس عنوان کے نیچے جو حقیقت دکھائی جا رہی ہے اُسکا خلاصہ قیدِ حق و صداقت سے آزاد ہو جانا۔ شرع کے جوئے کو کاندہوں سے اُتار پھینکنا۔ روحانیت کی ہر روایت سے بیزار ہو جانا۔ اور ساتھ ہی نفسانی جذبات اور ہواؤں و وسوسے کے نشان و پیر چلنا دین الہی پر پیدیا کی کے ساتھ نکتہ چینی کرنا اور اپنی عقل و ماس کو معصوم سمجھ کر اسی کا ہور ہونا ہر ظاہر کہ

آج عنوان حریت کے نیچے اسی جیسا سوز غلامی کو حریت سمجھ لیا جانا ہی تلبیس و فریب ہے۔
 عنوان واداری اور تلبیس اسی طرح رواداری کا عنوان تو اسلامی لیا گیا جس کی حقیقت وسیع
 الظرفی دشمنوں تک سے جائز مصالحت اور اپنوں کی دیجونی تھی لیکن آج اُس کے تحتانی حقیقت
 مہمانت۔ حق پوشی۔ ناحق پرسکوت اور ملمع و لالچ یا نفسانی دباؤ کے سبب حق گوئی سے
 باز رہنا باور کرائی جا رہی ہے۔

خودداری اور تلبیس اسی طرح خودداری کا پاکیزہ عنوان تو اسلامی ہی قائم رکھا گیا جس کی حقیقت
 ابقار و قار۔ ذلت نفس سے اقرار و شروع نفاق سے اجتناب تھی لیکن آج اس عنوان کے نیچے جو
 فرضی حقیقت عملاً داخل کی گئی ہے وہ نجات و غرور۔ کبر و تعلیٰ اور فخر و خیلا کے سوا کچھ نہیں۔
 غرض عنوانات اسلامی ہیں اور معنوں الحادی ہیں جامہ لفظ مشرقی ہے اور پیکر معانی
 مغربی۔ سطح کی اس تلبیس کا نتیجہ عوام کے حق میں جو محض صورت اور رسوم کو دیکھنے کی آنکھ رکھتے
 ہیں۔ اس کے سوا اور کیا نکل سکتا تھا کہ وہ الفاظ کی اسلامیت اور عنواناتوں کی قدامت دیکھ کر
 ماٹل ہوں اور ان لفظی خوشنمائوں کے نیچے جو طلب و یا بس بھی ہو اُسے بھی اسلامی حقیقت سمجھ کر دل
 کے ہاتھوں سے اٹھالیں اور انجام کار اس لفظی اور عنوانی جال میں پھنس کر ہمیشہ کے لئے واقعی حقائق سے
 محروم ہو کر اتنی فرضی معانی کو ان الفاظ کی حقیقت سمجھنے لگیں جو عمل کے درجہ میں تلبیس اور علم کی لارن
 میں چل کر کب ہو جس سے حق اور حقیقت کی طرف لوٹنے کی اس وقت تک توقع نہیں ہو سکتی جب تک
 کہ تلبیس کے پردے چاک نہ ہو جائیں چنانچہ موجودہ تمدن کے حق نما الفاظ اور یورپین معانی کے سبب
 اتحادی حقیقتیں لوں میں گر گئیں اور اسلامی حقائق دلوں پر مخفی ہو گئیں اور اس تلبیس افزا قوم نے

اسلام کا نام لیکر اسلام کی مثالیں کی راہ ڈال دی اور اس کی حقائق کو دلوں سے محو کرنے کے موثر راستے پیدا کر دئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کے الفاظ رہ گئے اور معانی مفقود ہو گئے رسوم و نقوش باقی رہ گئے اور حقائق گم ہو گئے۔ اسی حقیقت کی طرف ہر دار و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔

یوشک ان یاتی علی الناس زمان
عقرب ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ
لا یبقی من الاسلام الا اسماء و
اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور علم کے بٹے
لا یبقی من العلم الا (سہر مشکوٰۃ کتابہ) مثلاً نشانات۔

پس جو صورت کہ حقیقت نمائی کیلئے تھی اس قوم کی بے انقیادی نے کجراہوں کے لئے اسے
ہی حقیقت پوشی کا ذریعہ بنادیا تا آنکہ اصولی طور پر آج اس قوم کا سب سے بڑا بہتری غیر حقیقت کو
حقیقت دکھانا جھوٹ کو سچ کر دینا اور تاریکی کو روشنی سمجھا دینا قرار پایا گیا۔ اور آج اس کی سب سے
بڑی دانش ہی ڈیپلومیسی۔ مکاری۔ دھوکہ۔ فریب اور چال بازی رہ گئی ہے اور بس۔ پس امت
مسلمہ جو کچھ کرتی ہے یہ امت ازراہ تبلیسی اسی کو محض دکھلاتی ہے۔ وہ حقائق کو ثابت کرتی ہے
یہ ان کے نام کی نمائش کرتی ہے۔ اس لئے عوام الناس جو نمائش ہی پر مرتے ہیں نمائشوں کو
قبول کرتے کرتے بالآخر حقائق سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر چند دن کے بعد ان نمائشوں کو
حقیقت باور کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسلامی حقائق کا نام رہ جاتا ہے اور واقعی حقیقت
گم ہو جاتی ہے۔ ولا یبقی من الاسلام الا اسماء۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان تبلیغات کی بدولت امت مسلمہ کو سامنے دو قسم کے اسلام آگئے ایک
رسمی اسلام جس میں حقیقت نہیں اور دوسرا حقیقی اسلام جو اپنی ہی صورت پر ہو۔ نمود پرست

طبقہ نے رسمی اسلام ہی کو اسلام باور کر لیا اور حقیقت بینوں نے حقیقی اسلام کو مضبوط تھام رکھا۔ اسکا قدرتی ثمرہ بھی ہونا تھا کہ اُمت میں جدت و قدامت کی جنگ چھڑ جائے چنانچہ یہی ہوا اور اُمت کو فرقہ بندی کے عذاب نے چر لیا۔ جس کا نتیجہ قومی ضعف کی شکل میں نمودار ہوا اور وہ قوم جو اقوامی ترین اقوام تھی آج اضعف ترین اقوام بن گئی جسکا اصل سبب انہی اہل کتاب کی یہ مملکت تبلیغات ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ اس لئے قرآن کریم نے خصوصیت سے اسرائیلی اقوام ہی کو اس مملکت تبلیغ سے روکا تھا کہ ان صورت پرستوں ہی سے اس تبلیغ کا زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو سکتا تھا۔ ارشادِ باری ہے۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ۖ فَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
اور مخلوط امت کو ناحق کے ساتھ اور پوشیدہ بھی مت
کو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے حق میں اگر کوئی قوم من حیث القومیت مارا آئین کہلائی جائیگی مستحق ہے تو وہ بھی مسیحی اُمت ہو اور اسلام اور عالم اسلام کو جس قدر ضرر دات قدرتی طور پر اس سے پہنچ سکتے ہیں اور پہنچے وہ دنیا کی کسی دوسری قوم سے نہیں پہنچ سکتے اور اس بنا پر اگر کدہ کے خطرات بھی جو اس قوم سے ہو سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں ہیں۔

مسیحی اقوام ہی سے یہ دعویٰ کوئی یحییٰ یا دجانی یا محض تجرباتی ہی نہیں بلکہ ایک شرعی دعویٰ ہی
مسلمانوں کا دائمی مقابلہ ہو جس کی تائید میں کتابِ سنتِ مکرستہ ہو اور اس لئے یہ ایک ثابت شدہ

حقیقت ہے چنانچہ اسلام کو اپنے ابتدائی عہد میں چار دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلا مقابلہ
مشرکین عرب سے ہوا مگر یہ مقابلہ دائمی نہ تھا۔ بلکہ دائمی طور پر ختم ہو گیا کہ سارا عرب ہی کفر سے پاک ہو گیا

اور حضور نے ارشاد فرمایا۔

أَلَا وَانَّ الشَّيْطَانَ قَدِ ابْتَدَأَ الْحَدِيثَ
يُعْبَدُ فِي بَلَدٍ كَهَذَا أَبَدًا۔ الْحَدِيثُ
(مشکوٰۃ شریف ص ۲۳۷)

دوسرا زبردست مقابلہ یہود سے پڑا جو حجاز میں پھیلے ہوئے تھے اور انکی ریشہ دوانیوں سے اسلام کے خلاف آگ بھڑکتی رہتی تھی لیکن وہ اس طرح ختم ہو گیا کہ ان کے دوہی تھوک اور جتنے تھے۔ بنو قریظہ اور بنی نضیر سوائیں سے اوّل الذکر قتل ہو گئے اور ثانی الذکر عرب ہمیشہ کے لئے جلا وطن ہو کر ملک شام میں جا بسے پھر ساتھ ہی دائمی ذلت و بھٹکار کی انہر کر دی گئی کہ کبھی سر نہ اُبھار سکیں۔

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ
وَبَاءَ وَبَعْضَ مِنْ آلِهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
النَّبِيَّيْنَ يَغْتَابِ الْخَثِرَ ذَالِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

اور جم گئی ان پر ذلت اور پستی اور سختی ہو گئے عذاب الہی کے یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق اور یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ سے نکل نکل جاتے تھے۔

تیسرا زبردست مقابلہ فارسی اقوام سے ہوا جن کی نہایت ہی مستحکم اور عظیم الشان سلطنت قائم تھی مگر جبکہ فارس کے اس کبریٰ نے جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ فرمان مبارک دعوت اسلام دی تھی حقیر سے نامہ مبارک چاک کر دیا تو آپ نے بطور پیشینگوئی ارشاد فرمایا۔

إِذَا هَلَكَ كِسْرَىٰ فَلَا كِسْرَىٰ بَعْدَهُ - جب کسری ہلاک ہو گا تو پھر اس کے بعد کسری نہ ہو گا۔

چنانچہ اس کسری پر آفات کا نزول ہوا اور اُس کی ہلاکت پر سارے فارس میں طوائف الملوک پھیل گئی کوئی مستقل کسری نہ رہا اور نہ ہو سکا یہاں تک کہ عہد فاروقی میں سارا ایران ہی اسلامی قلمرو میں شامل ہو گیا اور یہ مقابلہ بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

چوتھا زبردست مقابلہ مسیحی اقوام سے ہوا جنکی عظیم الشان سلطنت تمام روم و شام میں پھیلی ہوئی تھی یہ مقابلہ نہ ختم ہوا اور نہ ہو گا چنانچہ حضورؐ نے جیسے اُن تین مقابلوں کی خبر دی تھی اس مقابلہ کے دائمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ ارشاد ہے۔

وَالرُّومُ مِذْوَاتِ الْقُرُونِ إِذَا هَلَكَ
خَلْفَ قَرْنٍ - الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ
سَبْعَ أَلْفٍ مِائَةٍ مِّنَ الْقُرُونِ مِثْلُ مَا
بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ - اہل روم کے مختلف دور ہوں گے ایک دن ختم ہو گا دوسرا

خلف قرن۔ الحرب بیننا و بینہم سبعا لفا مین القرون مینا و بیننا و بینہم۔ اس کے قائم مقام، ہمارے اور ان کے درمیان جنگ برابر جاری رہے گی کبھی غالب ہم مغلوب کبھی ہم غالب مغلوب۔ پس یہی ایک قوم نکلتی ہے جو حقیقتاً مسلمانوں کی حریف اور مد مقابل قوم ہو اور تاریخی طور پر اسی کا مقابلہ دائمی طور پر جاری ہے۔ اور رہے گا یہاں تک کہ اسلام کلّیۃً غالب آجائے۔ اس پہلے کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب۔ پھر ظاہر ہے کہ جلد ختم ہو جانے والی جنگ دہی ہوتی ہے جس میں کھلا مقابلہ ہو۔ لیکن وہ لڑائی جس میں امتداد ہو اور قرون و دھور بھی اُس کیلئے کافی نہ ہوں۔

ظاہر ہے کہ تبلیہ و مکر اور زور ہی کی جنگ ہو سکتی ہے اور تبلیہ و مکر صورت آرائیوں ہی سے ممکن ہے اس لئے عقلاً بھی دائمی مقابلہ حقیقتاً اگر ہو سکتا تھا تو انہی صورت پرست مسیحی اقوام سے ممکن تھا جس کا سنگ بنیاد ہی صورت پرستی اور تبلیہ و مکر پر قائم ہے۔ اس لئے دائمی طور پر اگر مسلمانوں کا

کوئی حریف اور مد مقابل ہے تو وہ صرف عیسائی اقوام ہی ہو سکتی ہیں۔ اس لئے جنگ کے بارہ میں اگر مسلمانوں کو ان تھک ہمت و جرأت اور تیقظ کی ضرورت ہے تو حقیقتاً صرف اسی قوم کے مقابلہ کے لئے ہے ورنہ دوسری اقوام تاریخی حیثیت سے مسلمانوں کے مقابلہ کی اس لئے جرأت نہیں رکھتیں کہ نہ وہ بدلتے حریف ہیں اور نہ مد مقابل۔ بلکہ اس کا مقابلہ بھی اگر ہو سکتا ہو تو انہی کے بل بوتہ پر۔

اس اصولی حقیقت کو ایک ہم ہی نہیں تسلیم کر رہے بلکہ خود عیسائی بجائے خود اسی طرح باور کئے ہوئے ہیں چنانچہ گورنر جنرل ہند لارڈ ^{۱۸۴۳ء} عین ٹیوک آف ولنگٹن کو لکھتا ہے۔

”میں اس عقیدہ سے چشم پوشی نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کی قوم اصولاً ہماری دشمن ہے اس لئے ہماری حقیقی پالیسی یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کی رضا جوئی کرتے ہیں“ ان ہی لفظوں ^{۳۹۹} (منقول از خطبہ صدارت مسلم ایجوکیشن لیگٹھ)

بہر حال فریقین کے اخلاف و اصول کے ماتحت فریقین کے حقیقی حریف فریقین ہی ثابت ہوتے ہیں جسکی جنگی امتداد کی صورت تلبیس اور ڈپلومسی ہی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ صورت آرائی اور نظر فریبی کے راستہ سے آتی ہے۔

نصرانی تمدن کا انجام یہاں سے یہ بات بھی کھل جاتی ہے کہ جو صورت ازراہ تلبیس یا کھلے بندوں اپنی خود اہل تمدن کی بنائی ہی حقیقت کو مٹانے یا اسے غیر متعارف بنانے کا راستہ اختیار کر لے تو وہ حقیقتاً خود اپنی کو مٹانے کی تدبیر کرتی ہے۔ کیونکہ کوئی حقیقت مٹنے کیلئے بنائی ہی نہیں گئی پھر وہ صورت اسے کیا مٹا سکتی ہے جسکی خود عارضی بقا بھی اسی حقیقت کے دم سے قائم ہے۔ اگر حقیقت کے

کچھ غبار پڑ بھی جائے تو انجام کار ایک ہوا کے جھوٹے سے حقیقت کا چہرہ پھر اسی طرح چمکتا ہوا
 نکل آئیگا اور غبار کا فور ہو جائیگا۔ پس نصرانی تمدن کی صورت آرائیوں نے اگر اسلامی تمدن
 اور روحانی معاشرت کی حقائق پر تلبیس و کتمان کا غبار ڈال بھی دیا ہے۔ تو وہ اسلامی حقائق کو
 لئے مضر نہیں بلکہ خود اسی صورت آرائیوں کیلئے فنا کا پیش خیمہ ہو اگر آج کی تمدنی جدتوں کو
 حقیقت کشی کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے تو غور کرو کہ اس کی حقیقی مضرت کسے پہنچ رہی ہے؟
 مسلمانوں کو یا عیسائیوں کو؟ ابتداً دو وسط کو چھوڑ کر انجام بینی کی چشم تیر سے دیکھو کہ اگر اس تصویر
 قوم نے مسلمانوں کی اسلامی قوم کے بالمقابل مقاصد کی لائن چھوڑ کر وسائل محض و خلاص
 رنگ و بو کی تنگ بیٹھا اختیار کی یا منفر کو پھینک کر پھلکوں کو جانا شروع کر دیا ہے تو صرف یہی
 نہیں کہ انہوں نے حُر عاقبت اور خوبی آخرت ہی گنوا دی بلکہ جن تصویریں وسائل کو مقصود ٹھہرا
 لیا تھا انکی راحتوں سے بھی حقیقی طور پر منتفع نہ ہو سکے بلکہ ایسی ناقابل تلافی مضرتوں اور آفتوں
 میں مبتلا ہوئے کہ جنہوں نے روحانی ہی نہیں بلکہ جسمی اور مادی چین بھی کھو دیا۔ کیونکہ روحانی
 مقاصد سے بیگانہ ہو کر محض مادی منافع کے لاشوں کو سامنے ڈال لینا اور مردار پیکروں کی
 آرائش و نمائش کرنا ان کی واقعی گندگی اور نقص کو جو بہت جلد ابھر آتی ہے زیادہ دیر تک نہیں
 چھپا سکتا۔ چنانچہ ان کی سڑاند پھوٹی شروع ہوئی اور باوجود اوپر کی چمک دمک کے اندرونی خبا
 کھلی اور پھیل گئی پس اُن کی زبانیں تو چنچتی ہیں کہ انہوں نے جدید تمدن و تہذیب سے آشنا بنا کر
 عالم کو شاہ راہ ترقی پر ڈالا ہے۔ لیکن اُنہی کے دل اُن سے بر ملا یہ کہلا رہے ہیں کہ انہوں
 نے عالم کو ایک ایسے تنزل اور پستی کے غار میں ڈھکیل دیا ہے۔

نصرانی تمدن میں کہ وہ عالم انسانیت کیلئے ننگ اور موجب شرم و عار ہے۔ کہ جس نے تہذیب
 تہذیب اخلاق کی تباہی اخلاق باقی رہی تہ تہذیب منزل اور نہ سیاست مدن بلکہ حکمت کے یہ تینوں
 ہی ستون گر پڑے جن پر انسانیت کی بلند پایہ اور سر بفلک عمارت کھڑی ہوئی تھی اس انحساری
 عمارت بھی آپڑی گویا بالفاظ دیگر اس نئے تہذیب تمدن یا مادی زندگی نے انسان کو انسانیت
 سے نکال کر ڈھوروں اور ڈنگروں کے گلے میں جا بلایا جس اُن کی انسانیت ہی کا جوہر فنا ہو گیا۔
 مادی تہذیب ترقی کا یہ نتجہ کسی مخالف کی زبان سے سننے کی ضرورت نہیں دوسری تہذیب
 کے بانیوں اور تمدن کے پجاریوں کے اقرار و اعتراف سے سُنو کہ اُن کی ترقی نے انہیں بالآخر
 کہاں پہنچایا اور اُن سے کیا کیا کملا کر چھوڑا؟ لندن کے مشہور پبلیشر مسٹر جارج ایلیں ایڈاٹوں
 اپنی کتاب ”تمدن“ میں بعض مستند مؤلفین سے حسبِ فیل حقائق کا اظہار کر رہے ہیں۔

تباہی اخلاص ”موجودہ تمدن کا سارا لب لباب منافقت ہے لوگ اپنا عقیدہ ظاہر
 خدا پر کرتے ہیں“ لیکن عملاً اپنی جانیں تک قربان مال پر کرتے ہیں۔ زبانوں پر آزادی کا
 دعویٰ رہتا ہے لیکن جو آزادی کے علمبردار ہوتے ہیں اُنہی کو سزائیں ملتی ہیں۔ دعویٰ مسیحی
 پیروی کا ہے اور اطاعت مسولینی کی جارہی ہے۔ عزت کو الفاظِ عصمت کو متعلق
 استعمال کئے جاتے ہیں لیکن عملی زندگیاں حرام کاری اور تشاک کیلئے وقف ہیں باقی
 داد سچائی کی دیتے ہیں لیکن عملاً اقتدار و اختیار کی کرسیوں پر بددیانتوں ہی کو بٹھائے
 ہوئے ہیں۔ زبانوں پر انوث کے نعرے ہیں لیکن جو بھائی اُن کی جنگ طینیت
 یا قومیت کے بدستارہ جلوسوں میں شریک نہیں ہوتے اُن کے لئے چیلنج ہے یا

بندوق کی گولیاں“ (اخبار سچ لکھنؤ۔ ۲۷ جنوری ۱۹۳۳ء)

تباہی فہم یورپ کا ایک شہر فلاسفر برنارڈ شانی تہذیب کے انہی عاقبت سُوز
مفسد اور مخرب اخلاق تمدن کا نام ان الفاظ میں کر رہا ہے۔ ”تم سمجھتے ہو کہ ہم اگلے
لوگوں کی نسبت بڑھ رہے ہیں اور دس ہزار سال آگے مکمل چمکے ہیں لیکن میں دیکھ
رہا ہوں کہ تم گھٹ رہے ہو اور یہ پتی اتنی ہے کہ اس حرکت نزولی کیلئے بیس ہزار
سال کی مدت بھی کافی نہیں۔ ہم جڑھتے تو ہمارے دماغ اُن گذرے ہوئے لوگوں
سے بڑی ہوتے۔ ہماری سمجھ اُن سے زیادہ صاف اور چچی تلی ہوتی۔ جڑھتے تو پچھلے لوگو
اپنی طبیعت اور اُس کے فطری جذبات پر زیادہ قابو ہوتا۔ پھر اگر ایسا ہوتا تو کینہ و
بُغض کے شعلوں میں ہم اس طرح نہ جلتے اور ہماری ہوسناکیاں جنوں کی حد
تک پہنچتیں۔ ہماری یہ چھوٹی بھوک ہم میں اُس ہیضہ کو نہ پھیلاتی جس میں ہم مبتلا
ہو کر دم توڑ رہے ہیں اور جب ایسا ہے تو کس موٹھ پر یہ دعویٰ پھبتا ہے کہ پچھلے اگلوں
سے آگے نکل گئے ہیں۔“ (القاسم دیوبند۔ شوال ۱۳۴۸ھ)

انہی تمدنی مصائب کا رونا ایک امریکن دانشمند ان الفاظ میں رو رہا ہے۔
تباہی حقیقت دانسانیت ”ہم نے کیا کیا؟ تارپیڈو (تحت البحر کشتیاں) بنائیں نہریلے
گیس اور ہوائی جہاز تیار کئے یہ تو باہر ہوا لیکن اندر کیا ہوا؟ ہم نے ہاں ہم نے
ان آلات کو ذریعہ سے انسان کی صفت و زندگی کی پرورش کی اور بنی آدم کی تباہی کے
گویا ہم ٹھیک ابرین گئے۔ ہمارا سینما اور ہماری موٹر کاریں کیا ہیں؟ جرائم اور بدکاری

کی مبلغ (جس سے چوریوں میں ہمیں آسانی ہوتی ہے عورتوں کو بھگا لجانے میں مدد ملتی ہو)
 فحش کاریوں میں ان مخلوط مجامع سے کافی سہولتیں بہم پہنچ جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہر کہ آج نہ مرد
 میں عزت باقی ہے نہ عورتوں میں عظمت۔ منزل زندگی تباہ ہے۔ نہ آج کی آزاد عورتوں کو
 مرد کی پرواہ ہے نہ مرد کو عورت کی۔ دوست احباب کے لئے آج سب سے بڑا تحفہ بیوی اور بیٹی
 ہے اور عورت کیلئے سب سے زیادہ مسرور کن نظارہ مرد کی نگاہ شہوت (القلم شوال ۱۳۳۸ھ)
 یہ تحریر ہی شہادتیں خود انہیں کی ہیں جو اس تہذیب تمدن کے باقی اور موجود ہیں انہوں نے
 ان تصریحات میں امکانات سے بحث نہیں کی بلکہ واقعات ہی ایک نے اس تمدن کو لفاق محض۔
 بتلایا دوسرے نے "انسانیت کی انتہائی پستی" اور تیسرے نے "شہوتوں کی ہستی"۔ ظاہر ہے کہ
 ان مادی اختراعات اور نفسانی ترقیات کو بارہ میں جبکہ وہ اپنی ہی روحانی حقائق کے مقابلہ پر
 استعمال کیجائیں یعنی مادی نظام روحانیت کے فنا کرنے کے لئے عمل میں لائی جائیں ان کے
 موجدوں سے بڑھکر اور کس کی شہادت و قیاس اور زنی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے اوّل و آخر کے
 تجربہ کار اور اس کے آغاز و انجام پر اوروں سے زیادہ عبور رکھتے ہیں یہ شہادتیں اعلان کر رہی ہیں
 کہ اس بے روح نظام تمدن کے حسرتناک انجام اور ان اخلاقی پستیوں اور دناروں کے عبرت انگیز
 حشر نے انہی کے ایک سنجیدہ اخلاق دوست اور دوہین طبقہ کو آخر کار اظہار حقیقت پر مجبور کر دیا
 وہ تمدن کی گہرائیوں سے تنگ آکر مذمت کیساتھ کھڑا ہوا اور اس نے واویلہ کرتے ہوئے چاہا کہ اس
 مادی جدوجہد کی آگ کو جس نے روحانی اخلاق کا سارا ذخیرہ جلا کر خاک سیاہ کر دیا ہے بجھائے لیکن
 چونکہ اسی تمدن کی عملی زنجیروں میں خود اس کے دست و بازو بھی جکڑے ہوئے ہیں اسلئے وہ دوکر

پھر خاموش ہو جاتا ہے اور زمانہ کی ایک پلٹی کا منظر ہے جو ایسی غیر طبعی رفتاروں کو ہمیشہ
مٹاتی آئی ہے۔

ان تین فلاسفوں نے آخر اس تہذیب کا خلاصہ یا نتیجہ نفاق، شہوت، بدمستی اور
دنارست اخلاق کہاں سے نکالا؟ اس کا جواب وہ واقعات دیں گے جنہوں نے تہذیب کے نام سے
بد تہذیبی وحشت و بربریت بے حیائی اور بے خیرتی، ہیبت اور شہوت افنی کو ان متقدم انسانوں
میں اس درجہ پھیلا دیا ہے کہ وہ حیوانوں اور بہائم کی حد تک پہنچ گئے اور بجز اس کے کہ ان کے انسانی
خُل سے انہیں انسان کہہ دیا جائے اور کوئی وجہ انہیں انسان سمجھنے کی باقی نہیں رہی آج ہندو
دنیا کی انسانیت تہذیب کا طغرائے اختیار کیا ہے؟

تبہا ہی جیاد حجاب مثلاً یہ کہ مرد و عورت اور بچے ٹوڑھے جانوروں کی طرح برنلا ایک دوسرے کو
سامنے ننگے پھریں اور کھلم کھلا ایک دوسرے پر کتوں اور خنزیروں کی طرح جست کریں۔
مدینہ اخبار لکھتا ہے۔

(۱) فرانس اور جرمنی میں مادرزاد برہنگی کا سلسلہ جاری ہے اس کے لئے باقاعدہ انجمنیں ہیں
جن کے نام ”انجمن ملیہ برہنگی“ اور ”ایوان فطریہ“ وغیرہ رکھے گئے ہیں ۱۹۲۸ء تک ان انجمنوں
کے ارکان چار لاکھ تھے جنہیں عورتیں بھی بکثرت شریک ہیں لیکن ۱۹۲۹ء کے اعداد و شمار
سے پتہ چلتا ہے کہ جرمنی میں اُس کے ارکان چالیس لاکھ تک پہنچ چکے ہیں۔ اس ایوان
فطرت کے انتہا پرست مرد و عورت اور بچے ٹوڑھے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بالکل ننگے
رہا کریں گے۔ (انتخاب از مدینہ۔ جنوری ۹، مئی ۱۹۲۹ء)

تبنا ہی بغیر ۱ (۲) جو لوگ جیا کو تیر باد کم کر لباس ہی اتار کر پھینک چکے ہیں انہیں بغیر قی کے ناپاک مشاغل سے کون روک سکتا ہے؟ چنانچہ عصمت فروشی اور حرام کاری کی جو کثرت اور ہمہ گیری اس دور تمدن میں ہے اس کی نظیر قرون ماضیہ کے برے ہی بزرگ نہیں بھی ملتی دشوار ہے۔ لندن جیسے گوارہ تہذیب تمدن کے صرف ایک تفریح گاہ ہائٹ پارک میں دن دھاڑے پولیس صرف ایک سال میں بیچائی کے ۳۲۵ حرام کاری کے ۳۶۹ انتہا جرم بالا کے ۳۶ دلائی کے ۲ برہنگی کا ایک زنا با بچہ کا ایک حملہ مجرمانہ کے ۱۲ اور توہین کے ۵۶ مجرم پکڑے جنکی میز ان ۶۹۲ ہوتی ہے۔ (تج - ۱۳ جولائی ۱۹۲۵ء)

یہ صرف ایک شہر کی تفریح گاہ کا ایک سالہ مال ہے دوسرے شہروں کا اور پھر لندن جیسے غدار شہر کے دوسرے عام اجتماعی مقامات کا خود اندازہ کر لیا جائے۔ اور جبکہ ان کھلی ہوئی عام تفریح گاہوں اور سڑکوں پر اس کھلم کھلا بغیر قی کے اعداد یہ ہیں تو خیال کر لیجئے کہ چھپے ہوئے مقامات ہوٹلوں، بار میزوں کے اڈوں، تہ خانوں وغیرہ میں کیا کچھ ہوتا ہو گا۔

علامہ بد کاری (۱۳) باوجودیکہ لندن میں قانوناً کسی عورت کو عصمت فروشی ملتی حاصل نہیں مگر ایک ذمہ دار ایم صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ ۱۹۱۵ء سے ۱۹۲۵ء تک تین سال کے اندر لندن میں عصمت فروشی میں بیس ہزار عورتیں گرفتار ہوئیں یہ وہ احمق عورتیں تھیں جنہوں نے پولیس کو گرفتاری کا موقع دیا اور نہ لاکھوں ایسی نیک بخت بھری پٹری ہیں جنکی عمریں سی شغل میں بسر ہو گئیں اور پولیس کو کانوں کان خبر ہوئی۔ (انقلاب یکم جولائی ۱۹۲۵ء)

رسالہ محشر خیال دہلی ماہ جون ۱۹۳۵ء میں ایک انگریز مسٹر ٹیلر گرافٹ ساکن لندن کے مضمون

کے چند اقتباسات بعنوان ”مدعیان تہذیب کے بے نقاب چہرے“ شائع کئے گئے ہیں۔ جو حسب ذیل ہیں۔

(۴) ”لندن شہر میں عام بے عصمتی سے قطع نظر کر کے اُن مخصوص پیشہ وروں کی تعداد جو باضابطہ

لائسنس لے ہوئے علامتہ اور خالصتہً اسی پیشہ کو کر رہی ہیں ۳۰ ہزار ہے۔“ (مختصر خیال جن ۳۵ء)

(۵) جان کل کھٹناؤ کہ نیویارک میں اس وقت چالیس ہزار بازاری عورتیں موجود ہیں اس تعداد

میں وہ لڑکیاں داخل نہیں ہیں جنہوں نے اپنے گھروں ہوٹلوں اور دوسرے سہلک مقامات میں

رفاہ عام کا کام جاری کر رکھا ہے حساب لگا کر دیکھا گیا ہے کہ نیویارک میں تقریباً ہر دو جن ان

عورتوں میں ایک بازاری رنڈی ہے۔ اور اندازہ کیا گیا ہے کہ خاص شہر نیویارک میں یہ بازاری

عورتیں سال بھر کے اندر ۴۰۰،۰۰۰ ۵۵ لاکھ مردوں کے ہاتھ اپنی متعلقہ عصمت کو فروخت

کرتی ہیں گویا دن بھر میں ۱۸۰ امر دبازاری عورتوں کو استعمال کرتے ہیں جس سے تمام امریش

خیشہ کے شکار ہیں۔“ (انقلاب۔ یکم جولائی ۱۹۲۵ء)

تمدن جدید اور مادی روشنی کے فرائض میں سیہ کاریوں کا روکنا نہیں بلکہ اس راہ میں تہائی

سہولتیں ہم پہنچانا ہے۔ ”سالویشن آرمی“ جو کہ خدمت خلق اور قومی خبر گیری کے نام پر ایک جماعتی نظام

ہے اُس کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ جن ماؤں کو ناجائز بچے جننے میں دشواریاں پیش آتی ہیں اُنکے

لئے زچہ خانہ کا انتظام کرے۔ اس مشن کی ایک رپورٹ کے حوالہ سے نیویارک کا ایک سالہ میڈیکل

کرائنگ اینڈ گائیڈ می ۱۹۲۵ء لکھتا ہے جس کا اقتباس فارورڈ کلکتہ میں شائع ہوا ہے۔

(۶) ”آج سے بیس سال قبل ان زچہ خانوں کی آبادی پختہ عمر کی عورتوں سے قائم تھی جو ہر طرح سوچ

سمجھ کر بدکاری اختیار کرتی تھیں لیکن اب صورت حال بدل گئی ہے اب ان زچہ خانوں میں

بڑی تعداد نوعر طالبات علم اور اُن کمن لڑکیوں کی آنے لگی ہے جنکے دن ماں بننے کی بجائے اسکول میں حاضری دینے کے ہوتے ہیں آخری اعداد کے مطابق اُن کی تعداد ۴۲ فیصدی ہے ان لڑکیوں کا اوسط عمر ۱۶ سال ہے۔“ (سیچ - مختصر) ۱۳ جولائی ۱۹۲۰ء

یہ تعداد اُس ملک کی ہے جہاں منع حمل (برتھ کنٹرول) کے بیشمار طریقے ایجاد ہو چکے ہیں اور جہاں بلا قصد ماں بننا تقریباً غیر ممکن ہو گیا ہے گویا آوارگی کے سنو دوستو واقعات میں سے کہیں ایک آدھ ہی کو اُن زچہ خانوں میں جانے کی نوبت آتی ہوگی۔

(۷) ابھی قریبی سنیں کے اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ شہر گلاسگو کے کلج میں پڑھنے والی طلباء کی اعانت کیلئے وہاں کی دوشیزہ بے نکاحی لڑکیوں نے اعلان کیا کہ ہم شاہراہوں اور سڑکوں پر چھ شلنگ میں اپنے بوسے فروخت کریں گے۔ اس اعلان پر سینکڑوں مَن چلے نوجوان شلنگوں سے جیسیں بھر کر سڑکوں کا طواف کرنے لگے اور سینکڑوں پونڈ ان پازینٹوں بوسوں کی بدولت کلج کو حاصل ہو گئے۔

کس قدر غرور وہ مرد ہوں گے جنہوں نے اپنی کنواریوں کی یہ پاک کمانی کھائی اور کس قدر غیرت دار وہ لڑکیاں تھیں جنہوں نے کلج کی ہمدردی میں اپنے حسن کو ان سستے داموں میں نیلام کر دیا۔

(۸) لندن میں دوشیزہ لڑکیوں کی انجمنیں ہیں جو عہد کرتی ہیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گے۔ ہاں عشق بازی اور دوستی و آشنائی کے تعلقات اُن کے اصول و قوانین کے خلاف نہیں ہیں۔ شہوتِ انی کا جنوں (۹) پھر شہوتِ انی کی یہ بے تحاشا جھوک اور خواہشات نفسانی کا یہ استسقاء و ضرورت یا محض خواہش کی حد تک نہیں رہا بلکہ جنوں اور دیوانگی کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ اور اب اُن

شہوت پرستوں کو اپنی شہوت انہی کے سلسلہ میں عورت مرد بلکہ انسان اور حیوان کی بھی کوئی تمیز باقی نہیں وہی ٹیسٹر گرافٹ لکھتا ہے۔

”مردوں کی طرف میل رکھنے والے مردوں کے باضابطہ کلب ہیں سوسائٹیاں ہیں اور ان کے ارکان اور سرپرست بازار کے شہرے اور لفنگے نہیں بلکہ اسکولوں کے ماسٹر گروں کی پادری اور اسکاؤٹ ماسٹر حضرات ہیں یہ اپنے مرتبہ اور اقتدار سے فائدہ اٹھا کر کمسن لڑکوں کو پھانسنے رہتے ہیں۔“ (محشر خیال دہلی۔ جون ۱۹۳۵ء)

آگے تھاق کے متعلق لکھتا ہے۔

”صنفِ نسواں کی حالت اور بھی ناگفتہ بہ ہے جو عورتیں عورتوں کی طرف میل رکھتی ہیں وہ بے یختی سے زیادہ تختہ عشق اپنی قریب ترین عورتوں ہی کو بناتی رہتی ہیں اور ایسی بچی تعارف خطرناک حد تک زائد ہے۔“ (محشر خیال دہلی۔ جون ۱۹۳۵ء)

یہاں تک تو پھر انسانوں تک بس تھی۔ آگے جانوروں سے شہوت انہی کے متعلق لکھتا ہے۔

”خواہشِ نفسانی کے پورا کر نیکے لئے انسان کے بجائے جانوروں کا استعمال ایک ایسی حیوانیت ہے کہ جس سے مذاقِ سلیم کو استغراق ہونے لگتا ہے۔ یہ خاص گندگی فاعلی حیثیت سے مردوں میں تو کم ہے مگر متعدد ڈاکٹروں نے جن میں سے دو کی پریکٹس اعلیٰ گھرانوں میں جو مجھ سے زور دیکر بیان کیا کہ اس حرکتِ حیثیت کا وجود صنفِ نسواں کے اعلیٰ گھرانوں میں زیادہ ہے جو خاص قسم کے کتے اسی غرض سے پالے جاتے ہیں۔“

ہائڈ پارک کو قریب ایک کتا خانہ خاص اسی غرض سے ایک عورت نے کھول رکھا تھا جس میں

وہ کتوں کو اسی کام کے لئے سدھاتی تھی۔“ (مختصر خیال دھلی۔ جون ۱۹۳۵ء)

ضعف رجولیت اور امراض ازان طبیعت حرکتوں اور یہ نفسیوں کا پہلا اثرہ بدنی ضعف قوت رجولیت

کا فقدان اور مختلف امراض کا ہجوم ہے۔ چنانچہ انقلاب پر یورتن سے نقل کرتا ہوا لکھتا ہے

”مردمیت کی ڈینگ مارنے والوں کا حال ملاحظہ ہو جن کی حسین عورتیں قابل اور مردمیت

لکھنے والے شوہروں کی تلاش میں دبدر بھٹکتی پھرتی ہیں۔ مگر وہ شوہر نہیں ملتے جنہیں رجولیت

رہ گئی ہو۔ ایسی عورتیں جرمنی میں فی ہزار ۳۵ سپانیہ میں فی ہزار ۴۴ بلقان میں فی ہزار

۵۰ سوئیٹزر لینڈ میں فی ہزار ۵۶ انگلستان میں فی ہزار ۵۹ فرانس میں فی ہزار ۶۰ جنوبی

امریکہ میں فی ہزار ۱۵۹ ہیں۔“ (انقلاب لاہور۔ جلد ۳ نمبر ۳)

دماغی تباہی ان فحش کاریوں اور شہوت مانہوں کی افراط کا اثر ناممکن تھا کہ دماغ قبول نہ کرے۔ بلکہ یہ آثار

پہلے دماغ ہی کو بیکار کرتے ہیں۔ نیورٹ دی ورلڈ لندن، مارکٹوبر ۱۹۳۵ء رقمطراز ہے۔

فٹور عقل دماغ کے سبب دیوانگی کے مریضوں کی تعداد پچھلی چھ سالہ تعداد ۲۵۴۰ ہزار

سے ترقی کر کے ۶۱۵۲۲ ہزار تک پہنچ گئی ہے۔ اور سال رواں کے شروع میں ۱۳۸۲۹۳ لاکھ

تک ہو چکی ہے۔“ (اخبار سچ۔ ۹ نومبر ۱۹۳۵ء)

ضعف بصارت پھر دماغی قوی میں بھی خصوصیت سے ایسی عیاشیوں کا اثر نگاہ پر زیادہ ہوتا ہے

چنانچہ ان متمدنوں کی قوت بصارت کا حال پائیر ۲۶ جنوری ۱۹۳۵ء لکھتا ہے۔

”تازہ اعداد و شمار ظہر ہیں کہ آج سے بیس سال قبل برطانیہ عظمیٰ میں پچاس لاکھ انسان عینک لگا کر

تھے اس سال ان کی تعداد آٹھ اور نوے لاکھ تک پہنچ گئی ہو گویا آبادی کو پر پانچ آدمی نہیں

ایک عینک کا محتاج ہے۔ ضعیف البصروں کی روز بروز ترقی ہو رہی ہے (سچ ۱۹۳۰ء فروری)۔
بعد کی دوسری رپورٹ یہ ہے۔

تالیغ آدمیوں میں ہر دس افراد میں چار ضرور عینک لگاتے ہیں۔ اور دو کو اور بھی لگانے کی ضرورت
رہتی ہے۔ اور ۴۵ برس کے بعد تو تقریباً ہر شخص عینک کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس پر ماہرین
کا اتفاق ہو چکا ہے کہ برطانوی آبادی کی بصارت روز بروز گھٹ رہی ہے لیکن دنیا بھر
میں برطانیہ ہی اس باب مقدم نہیں ہے امریکہ میں ضعیف البصروں کی تعداد برطانیہ
سے زیادہ ہی ہے اور جرمنی کا نمبر سب سے ہی بڑھا ہوا ہے۔ (سچ ۱۹۳۰ء فروری)

بہر حال تہذیب نفس کے سلسلہ میں متمدن یورپ اور صورت پسند عیسائیوں نے روحانی
حقائق کو فنا کرنے کے لئے جو مادی کارنامے پیش کئے ہیں اور دنیا کو تہذیب کا نام لیکر ان کی طرف بلایا
ان ہزاروں میں سے بطور مشقہ نمونہ از خروائے یہ چند امور ذکر کئے گئے ہیں جو خود انہی کے زبان و
قلم کا ثمرہ ہیں۔ روحانی دائرہ میں تو ان کا رگڑا لیوں کا اثر یہ ہے کہ یورپ کے نفوس کی روشنی بجائے
جیاد غیرت، عفت و عصمت، تقویٰ و طہارت اور ضبط نفس کے بیجائی بے غیرتی بدکاری شہوانی
اور نفسانی غلاظتوں سے حاصل ہونے لگی اور مادی اثر یہ ہوا کہ مرد نامرد ہو گئے۔ امراض کا مخزن بن گئے
دماغوں میں فتور آگیا۔ آنکھوں سے اندھے ہو گئے جس کا انجام یہ نکلا کہ نہ روح کام کی ہی
نہ جسم ہی کار آمد ہوئے۔ اور بالفاظ دیگر نہ حقیقہ ہی ہاتھ لگی نہ دنیا ہی درست ہوئی۔

بقول میر (بتصرف یسر) ع

”آئیں تو موت ہی آئی شباب کے بلے“

ان تھک عیاشیوں سے پھر اس قسم کی تہذیب کا قدتی انجام ہی ہونا تھا کہ جس طرح تہذیب نفس تہذیب منہزل کی بربادی براخلاقوں سے برباد ہوئی تھی اُس سے کہیں زیادہ تہذیب منہزل ان بد اعمالیوں سے تباہ ہو جائے چنانچہ ہو گئی۔

کیا نامرد خانگی زندگی استوار رکھ سکتے ہیں؟ کیا عیاشیوں کی بیویاں اُن کی یادہ پیوں کے ہو سکتے ہیں؟ کیا اندر سے کمزور ضعیف الذیلغ اور فاقہ دمیت انسان معیشت منہزل میں صنفِ نسواں کی حقیقی مسرتوں کا سہارا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان متمول شہروں میں گھریلو زندگی کا پتہ نہ رہا۔ ہوٹلوں کی کوٹھریاں اُن کے گھر ہیں۔ ہر عائی عورتیں اُن کی ازواج ہیں۔ بازاروں کی میل ملاقات اُن کی معاشرت ہے۔ تو نہ دیکھ کی ہنسی اُن کی خوشی ہے۔ اور بناوٹ سے دانت کھول دینا انکا اخلاق ہے۔ اس لمحہ نہ خاوند کو بیوی سے واسطہ ہو نہ بیوی کو خاوند سے رابطہ نہ اخلاص باہمی ہے نہ آپس داری اور یگانگت۔ بلکہ بیوی محض شہوانی اغراض پورا کرنے کا ایک آلہ ہے اس لئے جب تک جذباتِ شہوتِ جوش پر ہیں رشتہ زوجیت بھی قائم ہے اور جب صراحتی خالی ہوئی یا یہ اغراض نفسانی کسی دوسرے ذریعہ پورے ہونے لگیں جب ہی زوجین میں منافرت پیدا ہو کر تفریق کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور طلاقوں کی بھربار ہونے لگتی ہے۔

طلاق کی بھربار اس پورے امریکہ میں طلاقوں کی بھی حیرت انگیز ترقی ہو رہی ہے۔ ۱۹۲۷ء میں

اطلائیہ کا میں۔ ۲۳۵۰ شادیاں ہوئیں اور ۱۸۳۵ طلاق واقع کی گئیں

ناؤس انجلیں ہیں۔ ۱۶۶۰۵ " ۷۸۸۲

کناس میں۔ ۴۸۲۰ " ۲۴۰۰

ادھیویں ۵۳۳۰۰ شادیاں ہوئیں۔ اور ۸۸۵ طلاق واقع کی گئیں۔

ڈینور میں ۳۰۰۰ " ۱۵۰۰

کلونینٹین ۱۰۱۳۲ " ۵۲۵۶

گویا طلاق کا اوسط بعض جگہوں میں ۵۰ فیصدی اور اس سے بھی زیادہ تک پہنچ گیا ہے۔
جس کے یہ معنی ہیں کہ عورتوں میں ہر سیکڑ میں نصف طلاق خوردہ ہوائیں ہیں۔

(اھمرد دہلی ۱۶ دسمبر ۱۹۲۸ء)

یہ اُن دلغریوں کا دیو کا انجام ہے جنہیں دانشمند اور متمدن ماں باپ نے اولاد کو بھلا میں
نہیں بھونکا بلکہ ترقی اور تہذیب کے اعلیٰ ترین منازل پر پہنچے ہوئے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح
کو سٹشپ کے قاعدہ کے مطابق خوب دیکھ بھال کر کیا تھا یہ اُن خیمہ مذہب اور یہوقوت مشرقی ماں باپ
کے کئے ہوئے نکل نہیں جو اس تمدنی چمک دمک سے بے بہرہ رہ کر نکاح کے فرائض انجام دے لیتے
ہیں اور شاید اسی لئے دیسی عمالک میں اپنے قدیم سادہ تمدن کے معیار پر محض بھائی بندی اور کپڑائی
سے طلاق کا اوسط فی ہزار ایک بھی نہیں پڑتا اندریں صورت شاید اس تہذیب و تمدن سے یہ
بربریت ہی ہزار درجہ بہتر ہو اس لئے یہ جو تہذیب نکاح اور اُن پر یہ بے انتہا طلاقوں کے تلخ پھل
مغربی متمدنوں ہی کو مبارک ہو۔

اور لیگن ڈیلی جرنال امریکی اخبار جو او لیگن پورٹ لینڈ سے شائع ہوتا ہے۔ لکھتا ہے۔
”۱۹۲۷ء میں امریکہ کی عدالتیں طلاق کے مقدمات میں اس طرح شہکاتیں کہ انہیں کسی
دوسرے مقدمہ کیلئے فرصت تک نہ تھی۔ اس قسم کے مقدمات کی تعداد اس سے ایک سال کے بعد

۱۰۸۴ از ازمند ہو گئی۔“ (ہمدرد دہلی - ۱۲ فروری ۱۹۲۹ء)

بہر حال اس سے یورپ کی خانگی معیشت اور دبیر منزل کی حیثیت پر پوری روشنی پڑ چکی ہے کہ تمدن نے اُس کو کونسی ترقی کے زینے کو دلے ہیں؟

تدابیر منع حمل کا | پھر اس عیاشی کے جوش میں مرد و نامرد ہوئے ہی تھے۔ لیکن عورتوں کیلئے برقع جوش و شغف | کنٹرول (منع حمل) کے نسخے بھی تیزی کیسا تھا اختیار کئے جانے لگے۔ اس امر تمدن

ممالک کی منزلی زندگی کا چل پہ نکلتا ہے کہ عیاشیوں کی بدولت مردانہ آبادی کا جو حصہ نامرد ہو چکا ہے اُس کی عورتیں تو مردوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور جو ابھی نامرد نہیں ہوا وہ اُن تھک عیاشی میں لگ کر اپنی بیویوں سے سیرا ہے اور طلاقیں دیکر اُنہیں گھروں سے نکال رہا ہے اس لئے یہ طلاق عورتیں بھی مردوں سے فارغ ہیں۔ پھر جو طبقہ اپنی بیویوں سے بیاہ بھی کر رہا ہے تو عورتوں کو منع حمل کے نسخے پلا پلا کر اس لئے اُس کی عورتوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور ظاہر ہے کہ جب نن و مرد کا واسطہ ہی قائم نہ ہو یا ہو تو بیکاری اور نامردی کیسا تھا تو اُس کا قدرتی نتیجہ اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ انسانی پیداوار کی شرح گھٹنے لگے چنانچہ یہی ہوا۔ پائیر - ۲۶ جنوری ۱۹۳۳ء لکھتا ہے -

پیدائشوں کی کمی [فرانس کی سرکاری کونسل (جیمبر آف ڈپوٹینز) کے ایک ممبر نے ۲۹ نومبر کو

اپنی مدلل اور مفصل تقریر میں بیان کیا کہ فرانس کی آبادی جس تیز رفتاری کے ساتھ گھٹ رہی

ہے اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ ہی روز کے بعد ملک میں نہ فوج کیلئے سپاہی ملے گا۔ نہ

جہاز رانی کے لئے کوئی ملّاح اور نہ جوتے کیلئے کوئی کاشتکار (اس تقریر کا حوالہ دے کر

ایک مطالوی مضمون نگار جو غالباً مسو لینی ہے ایک اطالوی رسالہ میں لکھتا ہے کہ خوطا لیکا

کیا حال ہے؟ ۲۹ ستمبر میں جتنی ولادتیں ہوئیں وہ ۲۸ ستمبر کے مقابلہ میں بقدر ۲۹ ہزار کم ہیں اگر اسی شرح سے آبادی گھٹتی رہی تو جو حال اس وقت فرانس کا ہے وہی بلکہ اس سے بدتر اٹلی کا ہو کر رہے گا۔۔۔۔۔ اور اکیلے اٹلی پر موقوف نہیں فرانس اور جرمنی بلکہ یورپ کے سارے ہی مغربی علاقوں کا حال یہ ہے کہ دیہات اُڑتے جاتے ہیں دیہات کی ساری آبادی کچھ کچھ بڑے بڑے شہروں میں چلی آ رہی ہے اور یہ شہری آبادی اس نئی اور قومی خود کشی میں پیش پیش ہے“ (اجناسیج - ۱۲ فروری ۱۹۳۳ء)

خلاصہ یہ ہے کہ تمدن کے مالکوں نے وسائل تمدن میں منہمک ہو کر جس طرح تہذیب نفس کو تباہ کیا اور طرح طرح کی بد اخلاقیوں اور ان کے نتائج بد اپنے سر لئے اسی طرح تدبیر منزل اور خانگی - معیشت کو بھی برباد کر کے طرح طرح کی ناپاک بد اعمالیوں اور بد حالیوں کا فخر بن گئے۔ اس لئے تہذیب شناسی کے بلند بانگ دعوؤں کی حقیقت خود انہی کی اعمال و اقوال سے واضح ہو گئی۔

سیاست مدن کی پوئل آتیسرا جزو سیاست مدن ہے جس کے تحت میں ملکی انتظامات حفظان جان و مال - امن عامہ - ملکی سکون - قومی تعلیم و تربیت - صنعت و حرفت اور آسودگی و خوشحالی وغیرہ کے تمام ابواب آجاتے ہیں۔ مادی اقوام نے جہاں اپنی تہذیب و تدبیر اور حسن معاشرت کے آوازوں سے گنبد عالم کو گونجا دیا تھا وہیں سیاست مدنی اور حسن سیاست کو بلند بانگ دعوؤں سے بھی شور مچا دیا۔ لیکن ہر چیز کی کامیابی دنیا کا ہی اس کے اچھے برے نتائج کے معیار سے تسلیم کی جاتی ہے کہ مجربا زہ و ادیتس نہوں یا کم مہلک ہوں عواذت کم سے کم پیش آئیں اس لئے ہم بھی یورپ کی عام سیاسیات چالوں کی خوبی و خرابی کو اس کے نتائج کے ذریعہ یاد کرنا چاہتے ہیں۔

تدن جدید کے وہ چمکتے ہوئے سنہری اتار جنہوں نے دنیا کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا ہی ماموچہ حکومتوں کی نہایت ہی شاندار روایات جن کو آج کی زبان میں قومی ہمدردی، ایشار، اخوت، مساوات، عدل، رفاه عام وغیرہ کے خوشنامہ عنوانوں سے سراہا جا رہا ہے کیا ہیں؟ اور اس عالم اور حسن معاشرت کے کمانٹک فیل ہیں؟

کثرت جرائم اصدات کیساتھ جہانتک غور کیا گیا ہے اُس کی حقیقت یہ نکلتی ہے کہ موجودہ سیاست کے زیر اثر جبکہ تمدن ترقی کرتا جاتا ہے اُسی قدر جرائم مجرمانہ وارداتوں، مملکت حوادث اور مہتر عالم واقعات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور دنیا تباہی کے کنارہ لگتی جاتی ہے۔ چنانچہ خود متمدن آبادی میں جہاں اس تمدن کا اثر زیادہ ہے اُسی قدر تباہی اور بربادی بھی زیادہ ہے۔ تمدن کا سب سے بڑا گوارہ اور سنٹر، امریکہ ہے جس کی مادی ایجادات دنیا کو ورطہ حیرت میں غرق کر چکے ہوئے ہیں۔ اس کے متعلق روزنامہ ڈیلی ٹیلی گراف ۲۷ اگست ۱۹۲۷ء بیان دیر ہے

ڈاکہ قتل کی بہتات لندن میں ٹبجانے والے اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں پڑ جانے کے چھنے احتمالات ہیں نیویارک میں اُن سے ۳۶ گنا زائد ہیں۔ اور شکاگو میں ایسے کانات سو گنا ہو گئے ہیں۔ شکاگو یونیورسٹی شعبہ فن تحقیقات جرائم (کرئل سیرج) کے پروفیسر ڈاکٹر ٹاگسٹ دولز کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سال گذشتہ امریکہ میں صرف ایک سالہ جرائم کی تعداد حسب ذیل رہی۔

قتل ۱۲۰۰۰ ہزار + ڈاکہ ۱۰۰۰۰۰ لاکھ + پوری اور نقب فی ۵۰۰۰۰ لاکھ +

حتیٰ کہ ۱۹۲۷ء میں امریکہ میں محکمہ جرائم ۲۸ ارب روپیہ صرف ہوا اور اُس پر بھی پولیس کی مقدار

کم خیال کی گئی جس سے حکومت کو آدھی اور روپیہ بڑھانے کی فکر لاحق ہے۔
ڈاکٹر ہوف میں نے جولائی ۱۹۲۰ء میں امریکہ کی اس تہذیب جدید پر حسبِ فیل
خیالات کا اظہار کیا ہے۔

”سال بسال قتل کی جو خوفناک وارداتیں ہر صحت کیساتھ ترقی کر رہی ہیں وہ ہماری
امریکن تہذیب پر ایک بدنمادہ غم ہیں جو انم کی نوعیت رُوز بروز پیچیدہ ہوتی گئی ہے جس
سرخ رسانی مشعل ہوتی جاتی ہے ۱۹۲۰ء میں توحض قتل ہی اتنے خوفناک ہوئے کہ
جن کی نظیر جرائم کی تاریخ میں ملتی محال ہے۔“

چنانچہ ڈاکٹر موصوف نے ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۴ء تک قتل کے اعداد و شمار کا جو نقشہ دیا ہے اُس
ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ جیسے گوارہ تہذیب تہذُن کے صرف ۲۵-۳۰ شہروں میں ۷۰ برس کے
عرصہ میں ۲۳۳۳ قتل ہوئے۔

یہ اعداد و شمار کسی مخالف کے الزامات نہیں بلکہ خود حکومت امریکہ کے بٹھائے ہوئے کمیشن
کے پیش کردہ ہیں جس کو تحقیقات کے لئے باضابطہ مقرر کیا گیا تھا اور جن کو ۴ اگست ۱۹۲۰ء میں
روزنامہ ڈیلی ٹیلی گراف لندن نے شائع کیا۔

جہاں چوریوں کے اعداد و شمار لاکھوں تک ہوں قتل نفوس کی مقدار لاکھوں سے متجاوز
ہو ڈاکہ زنی کی تعداد لاکھوں سے کم نہ ہو اُس ملک کے امن غلامہ اور تہذیب نفس کی کیا انتہا
ہو سکتی ہے؟ اور ایثار و ہمدردی کا کیا ٹھکانا۔ اور پھر جہاں انسانی صورتوں کے ایسے دزدوں
اور بھڑوں کو صحیح معنی میں تہذیب انسان باور کرایا جائے وہاں کی ایثار و ہمدردی ہی کا نہیں بلکہ

عقلمندی اور دانش کا بھی کیا ٹھکانا ہے۔ ع۔ چھ دلاور است دزدے کہ بکف چراغدار۔
 اسلحہ جدید اور ہلکے آلات ایہ صرف ایک ہی متمدن اور مایہ ناز ملک کے جرائم کی چند سالہ فہرست ہو بقیہ
 یورپ میں تہذیب و تمدن کے نام سے کیا ہو رہا ہے؟ خود ہی اندازہ کر لینا چاہئے۔ ۶
 ”قیاس کن ز گلستان من بہار مر“

پھر سائنس کی رُوز افزوں ترقیات نے جنگ عمومی میں ان متمدن سلطنتوں نے اپنی متمدن
 کے سُہری آثار سے بنی نوع انسان کی کیا خدمت انجام دی؟ سو اسلحہ جدیدہ کے بل بوتہ پر تہذیب
 جدید کا سب سے بڑا مظاہرہ جنگ عمومی میں ہوا اس جنگ میں انسانی آبادیوں پر متمدن اور متمدن
 انسانوں کی دماغی روشنیوں کی بدولت جو آفتیں آئی ہیں انکا خلاصہ اخبارِ مدینہ بخور، ۱۱ نومبر
 ۱۹۳۶ء کے حساب ذیل نکلتا ہے کہ

اتحادی طاقتوں روس۔ فرانس۔ برطانیہ۔ اٹلی۔ امریکہ۔ جاپان۔ رومانیہ۔
 سربوہ۔ بلجیم۔ یونان۔ پرتگال۔ مالتی نگر کی کل فوج چار کروڑ اکیس لاکھ اٹھاسی ہزار
 آٹھ سو دس (۸۱۰۸۸۲۱) میں سے اکیاون لاکھ ستاون ہزار تین سو پندرہ (۵۷۳۱۵۰۰)
 انسان قتل ہوئے۔ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ اکتیس ہزار چار (۱۲۸۳۱۰۰۰۰) زخمی ہوئے
 اور اکتالیس لاکھ اکتالیس ہزار نوے قیدی اور لاپتہ ہو گئے۔ ادھر اتحادیوں کی بالقابل
 جنگ کی مرکزی طاقتوں جرمنی، آسٹریا ہنگری ترکی بلغاریہ کی کل فوج ۸۵۰۰۰۰
 میں سے ہلاک شدہ اور مجروحوں کی تعداد ۶۷۰۰۰۰۰ ہوتی ہے اور اس طرح مجموعی
 حیثیت سے اتحادیوں اور ان کے بالقابل صفت آراء طاقتوں کے وہ شخاص جنگ کی تباہی کا شکار ہوئے

۲۷۹۳۸۶۔ ۳۰ کروڑ ہو جاتے ہیں جس کا حامل یہ نکلتا ہو کہ سو میں ۷۷۶ ہلاکت زدہ ہوئے اور سائنس نے سائنس دانوں ہی کی بھری پھرانی آبادیوں کا نصف سے زیادہ حصہ ختم کر دیا اور ابھی تک بھی سائنسی ترقیات کی یہ بڑھتی ہوئی رُو اور مدعیان امن و صلح کی یہ مذہبانہ تنگ ناز محض اتنی ہی سی بربادی پر قناعت کرنے کے لئے تیار نہیں ہو اب بھی برابر مملک آلات کی ایجاد اور فنا خیر سامانوں کی فراہمی تندہی کے ساتھ جاری ہے مسٹر اسٹوڈن وزیر خزانہ برطانیہ نے اپنی ۱۹۳۳ء کی تقریر میں بتلایا ہے کہ مذہبِ نیا آج بھی محکمہ جنگ پر نوے کروڑ پونڈ (یعنی تقریباً ۱۲۰ ارب روپیہ ہر سال صرف کئے رہی ہو اور صرف برطانیہ کے مصارف محکمہ جنگ دوازہ ۱۴ لاکھ ۴۰ ہزار پونڈ ہیں۔ گویا فی منٹ ایک ہزار پونڈ ہوتا ہے۔ (سچ لکھو ۷۷۶ مارچ ۱۹۳۳ء)

پس جو تمدن بہر ہر منسٹ پر جنگ اور قتل غارت کی تیاریوں میں تیرہ تیرہ ہزار روپیہ صرف کرتا ہو اس کی سیاستِ مدن کی خوبی کا کیا ٹھکانا ہے؟ آج تک پیارے چنگیز اور ہٹا کو نیرید اور تجلج نیر و اور نیپال ظلم و ستم خونریزی اور سفاکی میں اپنی مثال آپ ہی سمجھے جاتے تھے۔ مگر شاید اس لئے کہ یورپ کے مذہبِ دنیا کے منظر عام پر نہ آئے تھے۔ لیکن آج یورپین مظالم کے اعداد و شمار سامنے آجانیے کے بعد ان گزشتہ ظالموں کے ظلم و ستم محض طفلانہ اور مبتدیانہ حرکتیں نظر آتی ہیں۔ اگر وہ لوگ یورپ سے سبق لیکر ظالمانہ کارروائیوں کا آغاز کرتے تو اس باب میں کچھ ترقی یافتہ کہلائے جا سکتے تھے۔

سائنسک آلات سے دنیا کی تباہی | بہر حال یورپ کی مادی ترقی نے خود یورپ ہی کا نصف سے زیادہ حصہ

ختم کر دیا ہے۔ بقیہ کم از نصف حصہ کے مصائب جو سائنس ہی کے بایہ ناز آتا رہے۔ موٹروں، مشینوں
کارخانوں، ریلوں، ہوائی جہازوں، برق اور گیس وغیرہ کے ذریعہ واقع ہوتے ہیں اعداد میں
کسی طرح اُن مذکورہ آثار سے کم نہیں ہیں بلکہ بڑے جہاز لگتے ہیں۔

ڈیلی ٹیلی گراف ۴ اگست ۱۹۲۸ء لکھتا ہے

امریکہ جیسے گوارہ تمدن و تہذیب میں ۱۹۲۷ء میں موٹروں سے چلکر ہلاک ہونے والوں
کی تعداد ۵۰۰،۰۰۰ ۲ لاکھ ہے اور اُن زخمیوں کی جنہیں ہسپتال پہنچا گیا ۵۰۰،۰۰۰ لاکھ ہے
رسالہ ٹینک پتھری مئی ۱۹۲۷ء ص ۶۳۳ لکھتا ہے

صرف برطانیہ کے وہ زخمی جو زمانہ جنگ عمومی میں ۱۹۱۴ء سے ۱۹۱۹ء تک ہوئے
۲۶۲،۹۳۸ لاکھ تھے مگر زمانہ امن میں اسی محدود مدت کے زخمی جو سائنس کے دوسرے
حوادث سے مجروح ہوئے ۷۶،۸۵۲ لاکھ ہوتے ہیں یعنی جنگ یورپ کے بعد سات
سال کے اندر برطانیہ کے ۲۰۶۳ ہزار آدمی کارخانوں اور کانوں وغیرہ میں مرے۔ اور
۲۸۵،۸۳۱ لاکھ آدمی زخمی ہوئے ان زخمیوں کیلئے امدادی فنڈ کھولا گیا ہے بہت سی
سائنس دان رات دن کام کرتے ہیں لیکن حادثات کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے جاتے ہیں۔
ان اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ میں ہر روز ساڑھے آٹھ سو آدمی زخمی ہوتی ہیں
جس کے یہ معنی ہیں کہ برطانیہ میں ہر دس منٹ پر پانچ آدمی ان مادی اختراعات کی بدولت
زخمی ہو جاتے ہیں۔

موٹروں سے بریادی ۱۹۲۷ء میں خاص شہر لندن میں ٹرکوں پر موٹروں وغیرہ ۱۰۰۰ ہزار

ملک حادثے پیش آئے جن سے معلوم کتنے افراد ہلاک ہوئے ہوں گے اور ۳۶۰۳۶ ہزار غیر ملک ہے جن سے خدا جانے کس قدر تعداد زخمی ہوئی ہوگی۔ ملک انگلستان اور ویلٹر کی سڑکوں پر اس سال ۴۳۰۳۰ ہزار ملک حادثے پیش آئے اور ۸۲۷۷۱ لاکھ غیر ملک۔ عام گاڑیوں سے حوادث نیوز آف دی ورلڈ لندن مؤرخہ جولائی ۱۹۲۸ء لکھتا ہے۔

”ایک سال میں برطانیہ میں سڑکوں پر گاڑیوں کے حادثوں سے تقریباً ۵۰۰ ہزار جانیں ضائع ہوئیں اور زخمیوں کی تعداد ۱۲۰۰۰ لاکھ کے لگ بھگ پہنچی۔

اگر زخمیوں اور مجروحوں کی تعداد کو چھوڑ کر محض مرنے والوں کو پیش نظر رکھا جائے تو سواریوں کے حوادث سے خاص شہر لندن میں تین اور ملک انگلستان میں بارہ آدمیوں کے روزانہ مرجانیکا اوسط پڑتا ہے۔ پھر تمدن و تہذیب اور مادی ایجادات کی ترقی کیساتھ ساتھ ان حوادث کی بھی ترقی ہو رہی ہے چنانچہ ۶ سال کے عرصہ میں ملک حوادث کی تعداد میں ۵۵ فیصدی اور غیر ملک میں ۱۲۵ فیصدی کا اضافہ ہو چکا ہے۔

یہ تعداد صرف ان حادثات کی ہے جو سڑکوں پر چلنے والی سواریوں سے پیدا ہوئے ریلوں کے لڑنے جہازوں کے ڈوبنے کانوں کے بیٹھنے گیس کی ٹنکیوں کے پھٹنے اور دوسری تمدنی ترقیوں کے مردم کش اتنا رفتاری کی شمار ان کے علاوہ ہے جن کی یہاں کوئی ذکر نہیں۔ (سیچ۔ ۲۳ جولائی ۱۹۲۸ء)۔

سائنس کا ایجادات سے قلوب کی بہر حال تہذیب و تمدن کی چمکدار روشنی حیات انسانی کی تاریکی کو دور ہے۔ چینی اور خود کشی کی بھسار ناکر سکی۔ اور دولت و ثروت کی یہ فراوانی قلبی سکون و راحت کی پیدا کر نیے

قاصر رہی۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو اس مدنیت کے روشن آثار سے مستفید ہیں وہ تو ان مصائب و آلام سے ملول اور پر اکتدہ حال ہیں جو اس تمدن کا خاصہ ہیں اور جن کا کچھ نمونہ بطور مشتے ازخرواری ہم نے پیش کیا ہے اور جو اپنی ناداری اور کم ہانگی کے سبب ان سامانوں سے محروم ہیں وہ محرومی کو ماقم میں ملول اور پر اکتدہ خاطر ہیں۔ غرض قلبی سکھ اور چین نہ کامرانوں کو میسر ہے نہ ناکاموں کو بعض کی زندگی محرومی کے سبب تلخ ہو اور بعض کی حاصل شدہ کے مہلک نتائج و فترات سے ان دونوں قسم کی بچینیوں اور بے اطمینانیوں سے (جو روز بڑھتی جا رہی ہیں) نجات پانے کا آسان ذریعہ خود کشی کو سمجھ لیا ہے چنانچہ عامۃً یورپ اور خصوصاً امریکہ میں جو سب سے زیادہ تہذیب و تمدن کا گوارہ ہے خود کشی گویا ایک قومی خصلت ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر ہوف میں نے اپنے ایک مضمون میں ملک اس خطرناک خصلت پر تنبیہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

”ممالک متحدہ امریکہ میں ہر سال تخمیناً اٹھارہ ہزار جانیں خود کشی سے ضائع ہوتی ہیں۔ ان اشخاص کی صحیح تعداد معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جنہوں نے خود کشی کی کوشش کی مگر نا کامیاب ہے تاہم جہاں تک معلوم ہو سکتا ہے ایسوں کا شمار ہی تینتیس ہزار بلکہ غالباً تادم ہی ہے یعنی ملک میں تقریباً پچاس ہزار آدمی (ہر سال) ایسے نکلتے ہیں جو کج دماغی توازن اپنی جگہ پر قائم نہیں۔“

آگے چل کر ڈاکٹر موصوف لکھتا ہے۔

”امریکہ کے ایک سو شہروں میں ہر ایک لاکھ آبادی میں خود کشی کرنے والوں کی تعداد ۱۵ تھی یہ سن ۱۹۳۰ء کا حساب تھا۔ ۱۹۳۰ء میں ایسے لوگوں کی تعداد ۲۰ تک پہنچ گئی۔“

بلند عمارتوں کی چھتوں سے کود کر جان دینے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نیز ایسے بے شمار واقعات جن میں خودکشی اور قتل باہم ملے ہوئے ہوں اس شمار کے علاوہ ہے۔
پھر لکھتا ہے۔

”ان (خودکشیوں) میں سے ایک کثیر تعداد کی ذمہ داری بڑی حد تک خود سوسائٹی کو سہی ہے کیونکہ ہماری تہذیب کی گندیم نمائی جو فروشی ہی اس خرابی کی جڑ ہے اور اسی سے وہ ابتری پیدا ہوتی ہے جس سے بچنے کے لئے آج کل ہزاروں آدمی چارونا چار خودکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔“ (لٹریچر ڈائجسٹ) (معارف اعظم گڑھ نمبر ۲ جلد ۲۸ اگست ۱۹۳۱ء)

غرض موجودہ تمدن تہذیب کے سنہرے آئنا کچھ تو اپنی مہلک خاصیتوں سے غیر اختیاری طور پر اور کچھ اپنی فریب آمیز اور دھوکہ دہ صورتوں میں اُلجھا کر ارادہ و اختیار سے انسانوں کو زندگی سے ہاتھ دھونے پر مجبور کر رہے ہیں اور اس طرح متمدن دنیا سبقتی جا رہی ہے۔

تمدن جدید کا انجام اور حتمی جہاں جرائم و واردات کے اعداد و شمار تو متمدن ممالک کے امن عامہ اور ایثار و ہمدردی کی حقیقت کھل جاتی ہے اور حادثات کی گنتی کرو تو سکون و عیش اور زندگیوں کے ماموں و مطمئن ہونیکا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور نمایاں ہوتا ہے کہ اگر عیسائی اقوام فمادی میلانوں پر فتح پا کر روحانیت کو کچلا تھا تو خود انہی کی مادیات نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یہی ناکہ قومی او نسلی خودکشی کی بنیادیں اس طور پر مضبوط کر دیں کہ قوم کو اپنی زندگی قائم کرنا یا اسے برقرار رکھنا ہی دشوار ہو گیا چنانچہ متمدنوں کی عیاشی پسند ذہنیت پہلے تو نکاح ہی پر تیر و تہر لیکر کھڑی ہو گئی جس سے تولید انسانی کا سلسلہ چلتا تھا جیسا کہ یورپ کی دوشیزہ لڑکیوں کی انجنوں کے چمکانامو

صاف بتلا رہے ہیں پھر چونکاج وجود پذیر بھی ہوئے تو وہ اس لئے تولید کا ذریعہ نہیں بن سکی کہ انہیں طلاقیوں کی کثرت نے پا مال کر دیا۔ پھر طلاقیوں کی زد سے نکل گئے تو ان کے تولیدی نتائج کو برتھ کنٹرول (منع حمل) کی تدابیر نے سوخت کر دیا اور جو اس مہلک جال سے بچ کر تولید کا سلسلہ شروع بھی ہوا اور کچھ نفوس ان عیاشیوں کے علی الرغم دنیا میں آکر گئے تو ان میں سے لاکھوں کو نیکی بد آہنی یعنی قانونی امن کے نتائج بد قتل و غارت اور مار دھاڑ کی وارداتوں نے سنبھال لیا پھر جو اس سے بھی بچ سکے تو لاکھوں کی تعداد میں سائیس کے چلتے ہوئے اتار۔ کارخانوں، مشینوں، ریل، موٹر اور برقی۔ لائنوں کی پیٹ میں آکر ختم ہو گئے پھر جو بد بخت اس بھی بھاگ نکلا ان میں سے کروڑوں کو تھوڑی ہی تھوڑی مدت کے وقفہ سے محکمہ جنگ کو قابل قدر سائنسی اہلہ ڈیڈ نائٹ، مشین گنوں، نہریلے گیسوں، خادراتاروں، رائفلوں کی گولیوں اور ہوائی جہازوں کی بے پناہ بم بازیوں کی کھلاریاں منطاتی رہتی ہیں اور جو ان مہلک چھپٹیوں سے بچ چکا کر داء عیش دے بھی رہے ہیں تو وہ اپنی عیاشی کی ہوسناکیوں اور وسائل عیش کی افراط کو سبب طرح طرح کے امراض جسمانی و نفسانی فتور و ماغ، ضعیف البصری، نامردی، آتشک، فحش کاری، ہجوم افکار، بے اطمینانی اور قلعان و تشویش کا شکار ہیں جس کا انجام پھر ناکارگی یا خودکشی اور اضافہ اموات ہے اور اگر ان ساری ارضی و سماوی آفات سے نکل کر کچھ لوگ صحیح البدن اور قوی البدن نہ بن جاتے ہیں تو وہ رات دن انہی مایہ ناز ایجادات اور سائنسی موشگافیوں کے پیچ و خم میں گرفتار رہتے ہیں۔ جن کی بدولت انہی کا کتبہ مختلف عنوانوں سے ختم ہوتا رہتا ہے انسانی پیداوار اؤلا سڈ دہوتی ہے پھر گھٹتی ہے اور مٹی ہے اس لئے ان ساری تمدنی گہرائیوں اور سائنس کے کارناموں کا حلال و لفظوں

یہ نہ نکلتا ہے کہ قوم کا ایک حصہ مترادف ہوتا ہے اور ایک حصہ سے مترادف ہوتا ہے۔ ایک حصہ چھریاں تیز کرتا ہے اور دوسرا اپنی گردنیں جھکاتا ہے اور اس طرح نہایت سہولت اور سکون کے ساتھ کشتن و مردن کی گروائیں جاری رہتی ہیں اور خودکشی اور غیرکشی کی روشن مثالیں پیشا ہوتی رہتی ہیں۔ پس اس لئے اور مرئے یا فساد پھیلا پھیلا کر خود ہی اُس کا شکار بننے کا نام تہذیب۔ تہذیب شائستگی۔ ابتکار۔ ہمدردی۔ اخوة۔ مساواة۔ عدل۔ رفاہ عام وغیرہ رکھ لیا گیا ہے، برعکس نام نہ نہ رنگی کا قور۔ پس کیا کا قرآن فرنگ کی مادی مساعی کے یہی وہ نمونے ہیں جن کی طرف لاج عیسائی قوم نہیں بلکہ ہمارے ہی روشن خیال ہکو بلارہے ہیں؟ کیا یہی وہ روشن خیالی ہے جس سے ہٹلے پر علماء مجرم۔ صلیا گردن فدوی اور علماء رسور کمانے کے مستحق ہوئے ہیں؟ انتہی مللاً لازم قائم کیا جاتا ہے۔ مذہب اور اہل مذہب پر آوازے کسے جاتے ہیں۔ روحانیت کو شعائر کو سترنگوں کیا جاتا ہے۔ تقویٰ و طہارت اور دنیا میں محتاط زندگی گزارنے کو تنگدلی کہا جاتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے اخلاق و اعمال یعنی مذہب کو لغو۔ مانع ترقی اور فلاح تہذیب بتلایا جاتا ہے۔ کیوں اور کس نہر پر؟ اسی سائنسی چمکے کپ پر پیرچھ کر جس کی حقیقت خود سائنسدانوں کے ہی اعتراف سے کھل چکی ہے۔

سائنس اور سائنس کا کیا راز؟ پھر بعض اگر اُس سائنسی کرشمہ آرائی سے مرعوب ہو کر کھلے بندوں نہ ہر اپ کے حامی کیا کہتے ہیں؟ اہل مذہب پر آوازہ کسے کی جرأت نہیں کرتے تو کم از کم سائنس اور سائنسٹک ایجادات کی ضرورت اس درجہ میں ظاہر کرتے ہیں کہ شاید انسانی ترقی کے لئے مذہب بھی اتنا ضروری نہ ہو یا اگر ہو تو مساوی درجہ میں اور اگر بڑا کر بھی ہو تو یہ سائنسی ترقیات بھی اپنے درجہ میں ناگزیر بلکہ

بُرقے مذہب ضروریات زندگی کا مدار ہوں۔ علماء اسلام کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ انہیں سائنس کی تعلیم اپنے ہاتھ میں لیکر اُسکو پھیلانا چاہئے۔ نصاب مدارس میں اسوقت تک تاریکی اور تنگی باقی رہی گی جب تک سائنٹفک روشنی سو اُسے منو نکلیا جائے علماء کی انتہائی غفلت اور جربانہ کوتاہی ہے کہ انہوں نے سائنس سے بے توجہی برتن کر اُمت کو دوسری اقوام سے صدیوں پیچھے ڈال دیا۔ حالانکہ آج ضروریات زندگی پر سائنس کا قبضہ ہو چکا ہے۔

مسلمانوں کا تہمتہ نازل سائنٹفک ایجادات سے بخیر کی بنا پر ہے ورنہ وہ بھی یورپ کی طرح آج برسرِ اقتدار ہوتے تجارت اُن کے قبضہ میں ہوتی۔ سامان زندگی اُن کے ہاتھ میں ہوتا۔ نہیں بلکہ سائنسی ترقی عین منشاءِ خداوندی ہے جس سے آج تک علماء غافل رہتے چلے آتے ہیں۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات عناصرِ اربعہ موالید ثلاثہ زمین اور آسمان چاند اور سورج غرض ساری کائنات کو انسان کے ہاتھوں میں مٹھ رہا ہے ہیں پس اُس تسخیر کو بروئے کار نہ لانا اور مادیات کی قوتوں اور منافع سے دلکش ہو کر پیٹھ پر ہنا گویا کلامِ الہی کی تصدیق ہی سے دستکش ہو جانا ہے اور اُس کی حد درجہ بے قدری کرنا ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ اُمتِ مسلمہ میں سائنسی ایجادات کی ترقی رواج پکڑے مسلمان اُس پر قابو پائیں اور اسی طرح یورپ کو اُس کی بڑھتی ہوئی تجارت کو اسکی مراد پر ہی کو اور اُس کی ہندوستان کشی کو شکست دیکر جہاں تمدن میں اپنا وقار قائم کریں تاکہ موجودہ فلاحی سے نجات حاصل ہو۔

یہ اُن مشوروں اور رایوں کا خلاصہ ہے جو لہذا دکان سائنس کی طوطی علماء کو دی جا رہی ہیں ہمیں اس سے انکار نہیں کہ یہ رائیں دل سوزی اور ہی خواہی سے دی جا رہی ہیں لیکن کسی مشورہ کا

محض نیک نیتی پر مبنی ہونا اسے واجب القبول نہیں بنا سکتا جب تک کہ نفس مشورہ کو اس میں عقل اور واقعات کی روشنی میں جانچ نہ لیا جائے۔

غور اس پر کرنا ہے کہ اگر ان سائنٹفک ایجادات کی طبعی خاصیت وہی ہے جو بنیادِ واقعات ہم خود یورپین مدبروں کے اقوالِ اعتراف سے پیش کر چکے ہیں تو کیا پھر بھی علماءِ راسی پر مجبور کئے جائیں گے کہ وہ یورپ کے کھلے کھلے اعترافات سے سبق نہ لیتے ہوئے براہِ راست خود ان جدید وسائل کا تجربہ کریں اور ساتھ ہی اپنے مدارس کے تلامذہ کو بھی ان لکھے پڑھے نتائج کی آگ میں دیکھتی آنکھوں ٹھیکیل دیں؟ حالانکہ آج تجربات کے بعد تو ساری ہی دنیا نے دیکھ لیا کہ ایسے غیر طبعی وسائل کا انجام کیا ہوتا ہے لیکن علماء کو تو اپنی فراستِ صادقہ سے یہ نتائج پہلے ہی نظر آرہے تھے جن کی روک تھام میں کبھی انہوں نے پہلو تہی نہیں کی اور اسی بنا پر روشن خیال قوم کی طرف ”تاریک خیال“ اور ”تنگ نظر“ کے خطابات سے مشرف ہوئے۔ بہر حال انہوں نے اگر اپنی فراست یا اپنے مذہب کی تعلیمات کی روشنی میں اس غیر طبعی تمدن کو کبھی وقعتِ اہمیت نہ دی تو یہ بجائے خود بیجا نہ تھا۔ لیکن حیرت اس پر ہے کہ جو لوگ کسی چیز کو معقول تسلیم کرنے کیلئے علماءِ حق کی ہدایت کو بجائے صرف یورپ کی وحی کے منتظر ہا کرتے تھے آج سائنٹفک تجربات کے متعلق استفادہ یورپین فلاسفروں اور خود موجدوں کی مذکورہ الہامات آجانے کے بعد بھی انہیں ان مضرتوں سے انکار کیوں ہے اور علماء کی تنگ نظری کا شکوہ اب بھی کیوں باقی ہے؟ آخر تمدنی ایجادات کے ثمراتِ بد کے متعلق ہم نے جقدر حوالے پیش کئے ہیں وہ تو یورپین مدبروں اور قوم پرستوں ہی کے دل و دماغ کا ثمرہ ہیں نہ کہ تنگدل علماء کے خیالات کا۔ پھر ان سے گزیر کر نے کو آخر کیا معنی ہیں؟ اور تجربہ و مشاہدہ کے بعد آخر کونسی دلیل

رہ جاتی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟

عجیب بات ہے کہ خود متہدین تو اپنے تمدن کے نتائج کا اظہار کر کے روئیں اور ان کے مشرقی پرستار مدعی مسنت گواہ چست کی مثل کے مطابق ان کے ظلماتی دیرانوں میں ہسپراپینے کی خاطر اپنے نورانی گھروں کو اجاڑتے جائیں۔ بقول اخبار صدق

”یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ جب یورپ تجربوں کے بعد اپنے نئے نظریات سے عاجز ہو جاتا ہے اور انہیں

اُنار پھینکنے کیلئے بیقرار ہوتا ہے ٹھیک اُسی وقت ہمارے ملک کی روشن خیالی اور تجدیدی

کاتقاضیہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اگلے ہوئے نوالوں کو مزہ لیکر چایا جائے اور انہیں اترے ہوئے بٹوؤں

سے اپنے جسم و تن کی نمائش کی جائے۔ ذہنی غلامی اور دماغی مرغوبیت کی بھی آخر لیکھ ہونی چاہیے۔“

ذہنی غلامی کا سب سے پہلا حملہ فہم پر ہوتا ہے۔ ایک غلامی زدہ اور مرعوب انسان بحر اس کے کہ پس آئینہ

طوطی صفت بن کر فاتح کی بے بصیرت زبان بچائے خود اپنا دماغی جوہر کچھ باقی نہیں چھوڑتا اُس کی

ذہنیت صرف اس قدر رہ جاتی ہے کہ

”انچہ اُستاد ازل گفت ہماں می گویم“

جبکہ شاطران برطانیہ میں سے مسٹر گلڈسٹون نے ایک بھرے مجمع میں قرآن کریم کو اٹھاتے

ہوئے بلند آواز سے کہا

”جب تک یہ کتابے نیامین باقی ہو دنیا متہدین اور مذہب نہیں ہو سکتی۔“ (مدینہ منورہ، جنوری ۱۹۳۲ء)

اور جبکہ علوم اسلامیہ اور مدارس دینیہ کو مٹانے اور علوم جدیدہ کو شائع کرنے کی اسکیم کے ماتحت

لارڈ میکالے نے کہا

”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان پیدا کرنا ہے جو اگر رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی

ہوں تو دل و دماغ کے اعتبار سے فرنگی۔“ (مہینہ بخور ۲۸ جنوری ۱۹۳۶ء)

تو اس وقت انہی مرحوب فہنیتوں کے نزدیک مسلمانوں کی تمام تر ترقی اور فلاح و بہبود کا راز صرف تعلیم جدید اور کالجوں کی چار دیواری میں مضمر تھا۔ اور علماء اس لئے تنگ خیال اور گردن زدنی کہ وہ اس تعلیم کے مسموم آثار پر تہہ کرنے اور قرآنی تعلیم کے حیات آفریں اثرات کو باقی رکھنے کے جرم میں قتل تھے لیکن وہ تو زہر پلے چراگا ہوں کی ڈول سے ہاتھ پکڑ پکڑ کر قوم کو کھینچ رہے اور قوم کے نزدیک اس وقت یہ تعلیم جدید عین منشاء خداوندی بن چکی تھی جس پر مضامین اور رسالے چھپ رہے تھے۔

پھر جبکہ یورپ میں لباسی اور بدنی فیشنوں کی افراط شروع ہوئی اور صورت پرستیوں نے حقیقت کو اوجھل کر دیا۔ ڈاڑھی مونچھ کے نئے نئے ڈیزائن آنے لگے لباس کی کترینت نے ذمہ دارانہ شان اختیار کر لی تو اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی تمام تر تہذیب و ترقی کا راز اس فیشن ہی میں مضمر تھا۔ اور علماء اس لٹی تاریک دماغ اور لائق استغراق و منحرف تھے کہ وہ ان شاطرانہ اوضاع سے بچا کر مسلمانوں کو صلیب و انتقام کی وضع پر تھامنا چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ آخر کار فیشنوں کی یہ نئی صورتیں بھی عین منشاء خداوندی قرار پائیں جس کے لئے قرآن و حدیث کے حوالے آنے لگے من تشبہ بقوم کی حدیث کو روایت و درایت مردود ٹھہرنے کیلئے لمبے لمبے مضامین لکھے گئے اور چند ہی دن بعد اخبارات میں عورتوں کی چٹیاں اور سر کے بال کٹوانے کو ازواج مطہرات کی سنت قرار دیا گیا۔ پھر جبکہ یورپ کی سودی تجارتیں فروغ پرائیں اور سرمایہ داری سے یورپین شاطنکھرنے اور پھرنے لگے تو اس وقت مسلمانوں کی تمام تر ترقی و فلاح۔ ایک سودی میں منحصر ہو گئی۔ اور اس پر زور دیا جانے لگا کہ جب تک

سودی لین دین اور ربوئی بیوپار نہ ہو گا مسلمان کبھی نہ پنپ سکیں گے یہاں تک کہ ربوئی معاملہ بھی انجام کا منتظر خداوندی قرار پاگئے اور علماء اس لئے تاریک خیال بنے کہ وہ اُن سودی مقاصد کے حجاز بلکہ استعجاب میں کیوں آگئے آ رہے ہیں ؟

اِس کے بعد جبکہ یورپ میں قومی عیاشی اور زنا کاری کی اسکیم کے ماتحت عورتوں کی بے حجابی ہی نہیں بلکہ بے غیرتی بے حیائی اور برہنگی ضروری سمجھی گئی تاکہ بلا روک ٹوک ہر فرد ان چشمہائے شیریں و سیراب ہو سکے تو اُس وقت بوقلموں ہندوستان میں عورتوں کی بے پردگی ہی تمام قومی ترقیات کا مرکز قرار پاگئی اور شدہ شدہ یہ فصلت بھی عین منشا خداوندی مطلوب شرعی ٹھہر گئی ساری بے پردگیاں قرن اول سے ثابت شدہ بلکہ اس میں واقع شدہ مانی جائے لگیں۔ اور اب جب تک عورت گھر کی چار دیواری سے بے حجابانہ باہر نہ آجائے دُنیا کو قومی ترقی کی کوئی صوت نظر نہیں آ رہی ہے۔ بے چارے علماء کے لئے پھر تنگ خیالی اور تاریک دماغی کا ہتھیار صیقل کر کے لایا گیا کہ وہی آئیں بھی آگئے آئے اور انہوں نے ہی اس نشر القرون سے خیر القرون کی تنزیہ کرتے ہوئے اِس بے حجابی کو مبادی زنا کاری بتلا کر مسلمانوں کو اِس بھی ٹوکنا شروع کیا بعینہ اسی طرح آج بھی جبکہ سائنس اور سائنٹفک ایجادات فی یورپ کے ہاتھوں فروغ پایا اور عام بازاروں پر اُس کی چمک مک کا سایہ پڑنے لگا تو مسلم مضامین اور اسلامی تصانیف اسی کی اشت میں سرگرم ہیں کہ اب اسلام اور مسلمان کی ترقی کا راز صرف سائنس اور سائنٹفک اختراعات میں منحصر ہے۔ جب تک نصاب مدارس میں سائنس نہ داخل ہو جائے جب تک اُس کے تجربات مدارس کی چار دیواریوں میں نہ ہونے لگیں نہ قومی دماغ روشن ہو سکتے ہیں نہ قوم معراج ترقی

پر ہی پہنچ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اُسی سابق و تیرہ کے موافق یہ تمام تمدنی ایجادات بھی منشاء خداوندی قرار پا گئیں اور آج علماء اس اہم تاریک خیال تنگ دل اور ناکارہ ہیں کہ وہ بھی اس مادی انہماک و تعیش کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ اور عوام کو اُس کی ترغیب و تحریص دیکر اس مدارِ علیہ ترقی کی شاہراہ پر انہیں آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟

بہر حال قوم کا یہ طرزِ عمل بھی پُرانا ہے اور علماء کا یہ جمود بھی قدیم ہے نہ قوم کا دامِ فرنگ کو نئے سے نئے حلقوں میں الجھ جانا نیا ہے اور نہ علماء پر الزامِ تنگ خیالی اور اُن کے ساتھ طرزِ تسخیر نیا ہے۔ اس لئے طعنہ ہائے دُخراش پر حسبِ عادت صبر کرتے ہوئے یہ کہے بغیر نہ رہا جائیگا کہ قوم کے یہ تمام مروجہ اسبابِ ترقی خواہ تعلیم جدید ہو یا فیشنوں کی رنگارنگی۔ سودی لین دین ہو یا نسوانی آزادی سائنسی تجربات ہوں یا تمدنی ایجادات کتنے ہی خوشنما الفاظ کی قبا پسند آئیں یہ علماء تنگ خیال کہلائے جائیں یا تنگ نظر اُنہوں نے ہمیشہ قوم کی اس طعنہ زنی اور یورپین ترقیات کی ہمنوائی کو کبھی قوم کے علم و بصیرت یا ذکاوت کا نتیجہ نہیں سمجھا بلکہ دماغی مرعوبیت، ذہنی غلامی اور کورانہ تقلید کا اثر خیال کیا ہے پس اگر آج بھی وہ اُسی طرزِ سابق کے مطابق سائنٹفک ایجادات کو عین منشاءِ خداوندی اور قرآنی مطلوب ٹھہرا دیں تو ہم ایک لمحہ کیسے بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اُنہوں نے سمجھ کر ایسا کہا ہی یا قرآن سے اخذ کر کے کچھ پیش کیا ہے۔ بلکہ وہی یورپ کی ہوا جبکہ بے بھر دماغوں میں گھسکر یا ہر کلی تو اُسکی گونج سے یہ کچھ نغمے پیدا ہو گئے، جو ہندوستان کی فضا میں بطور صدائے بارگشت چکر کھانے لگے ورنہ یہ لوگ ذرا اپنی ضمیر کی طرف جھک کر سوچیں کہ آیا فی الحقیقت اُنہوں نے خالی الذہن رہتے ہوئے محض قرآن پڑھ کر ہی موجودہ سائنس کا نظریہ دلوں میں جمایا ہے؟ یا ایک جے ہوئے خیال کو لیکر فہرست

اُس میں قرآن کو بھی ہمنوا بنانیکی کو ریش کی گئی ہے، آیا انہوں نے قرآن میں سے کوئی چیز نکالی ہو یا
 اُس میں اپنی کوئی چیز ڈالی ہے؟ پھر اسے فیماوردیانت کو فیصلہ پر چھوڑ کر استدلالی رنگ میں سی پر غور کر لیجئے
 کہ آیا تمدن جدید کی یہ نئی نئی اختراعات، گیس و برق کی کرشمہ سازیاں، اور اسٹیم و پیٹرول کے موایلڈ آیا
 فی الحقیقت یہ وہی تخیر کائنات ہے جو منشاء قرآنی اور اُس کا ایک مستقل موضوع بحث یعنی عین منشاء
 خداوندی ہے؟ پس غور کرنے کیلئے یہ سوال پیش نظر رکھنا چاہئے کہ یہ مشینری تمدن اور ایجادات کا ارتقاء
 آیا تشریفی طور پر منشاء خداوندی ہے یا انسانی طور پر؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ تمدنی ایجادات شرعی طور پر منشاء
 الہی کے مطابق ہیں جس کے یہ معنی ہیں کہ ان چیزوں کا کرنا اور پھیلانا شرعاً مطلوب ہو تو سب جانتے ہیں کہ اقام
 کے امتثال تعمیل کا بہترین اور ہیئتال دور محمد نبوی اور قرن صحابہ ہے کہ اس امتثال طاعت ہی کی بدولت
 لسان شریعت پر اُس کا لقب خیر القرون قرار پایا پس اگر یہ مشینری ایجادات مامورہ ہو تو بغیر القرون
 میں آئیں اور برقی مشینری کی وسعت بلاشبہ اس درجہ پر ہوتی کہ عالم میں نہ اُس سے پہلے اُس کی نظیر ملتی
 نہ بعد میں۔ اور بھی کچھ نہیں تو جہاں اللہ کے رسول نے تمام مشرف اخلاق و اعمال کے عملی نمونہ قائم
 فرمائے تھے وہیں اگر حضرت صاحب اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایک انجن یا ایک خانہ جہاز یا
 ایک سینما کی مشینری جس سے مصوٰت تبلیغ ہو سکتی یا ٹیلیفون جس سے دینی احکام جلد سے جلد دور دور تک
 پھیلائی جاسکتے یا سب کچھ چھوڑ کر صرف لاؤڈ اسپیکر اور ریڈیو جس کے ذریعہ اس رسول عالمین کے
 خطبات ہی کم از کم سارا عالم ایک وقت سن سکتا اپنے دست مبارک سے ایجاد فرما کر امت کے لئے
 ایک نمونہ عمل قائم فرمادیتے تو کم از کم تنگدل علماء پر حجت تو قائم ہو سکتی اور انہیں بلا تکلف ہر سختی
 سخت خطاب اور سزا کا سختی ٹھہرایا جاسکتا، لیکن وہاں تو صحابہ اور اُسے اس فکر میں لگ گئے کہ

اُس دور کی دو عظیم الشان متمدن سلطنتوں فارس و روم کے تہذیبی تکلفات متاثر نہیں بھی اپنے ہی صحابہ بدوی بنالیں بلکہ عملاً ایسا ہی کر دکھایا۔ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو تہذیب کی بڑا ذلت۔ معاشرت کی سادگی۔ رہائش کی بے تکلفی اور تقلیل اسباب غیرہ اس حد تک نظر آئے گی کہ اگر اُن سادہ حضرت کا گروہ اس متمدن و چمکیلی دنیا میں کہیں آئے تو بقول امام اوزاعی ”وہ ہمیں کافر بتلائے اور ہم اُسے مجنون کہیں“ بہر حال جبکہ اسلام کے اُس مبارک دور میں اس رنگین تہذیب یا مادی عیاشی کا کوئی عملی خاکہ دستیاب نہیں ہوتا تو ہم بھی اُس سے کلیتہً معذور ہیں کہ اس تمدنی تعمق کو منشاء خداوندی یا قرآنی مقصود یا دور کریں۔ ہمیں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان سائنٹفک ایجادات کا فقدان مسلمانوں کیلئے کسی طرح تنزیل کا باعث ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر سائنس کا فقدان باعث تنزیل ہے تو یقیناً سائنس کا وجود ان باعث ترقی ہو گا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کا دور ترقی ہی وہ ہو جس میں سائنٹفک ایجادات کی کثرت ہو۔ اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے آج تک کسی دور میں بھی کوئی نمایاں ترقی نہیں کی۔ کیونکہ اس رنگ کیساتھ اور اتنی افراط کیساتھ ایسی ایجادات اُن کے ہاتھوں کسی دور میں بھی وجود پذیر نہیں ہوئیں۔ بلکہ یہ بھی لازم آتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ قرن اول مسلمانوں کے لئے حدودِ چہرستی اور تنزیل کا زمانہ تھا کیونکہ اُس میں یہ تمدنی جدت آریاں تو کیا ہوئیں دوسروں کو تہذیبی تکلفات کو بھی اور الطامسٹاویا گیا ہے ظاہر ہے کہ جس معیار کی د سے اسلام کا اخیر القرون جو مذہب سیاست دونوں ہی کی رُو سے خیر القرون تھا شرف القرون ٹھہر جائے وہ یقیناً اسلامی معیار پر گز نہیں کہلایا جاسکتا۔ پس سائنس کوئی ایسا معیار ہی نہیں قرار پاسکتی کہ جس کے ذریعہ اسلامی قرون یا اسلامی اُمت کے تہذیبی و تنزیل کو جانچا جائے۔ چہ جائیکہ

وہ اسلامی حیثیت سے کسی درجہ میں اہم بھی ہو۔ پس سائنس اور اسکی ترقی نہ اسلامی موضوع کی ترقی ہے اور نہ اس کے فقدان سے مسلمانوں میں کوئی ادنیٰ تنزل راہ پا سکتا ہو۔ وہ دوسرے سبب ہیں کہ جبکی بنا پر مسلمان قہر و ملت میں گرتے جاتے ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

بہر حال جب یہ طبیعیاتی کارنامے تشرعی طور پر مطلوب ٹھہرے تو چہر بھی کہا جاسکتا ہو کہ تو کوئی طور پر انتشار الہی اور مرضی خداوندی ہیں۔ مگر اس سے ہمارے دعویٰ پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ کیونکہ تو کوئی نیا کسی شے کے مطلوب ہونے سے شرعاً بھی اُسکا مطلوب ٹھہر جانا ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہو کہ کوئی چیز شرعاً پسند ہو اور تو کوئی پسندیدہ ہو۔ کفر کا وجود شرعاً نامرضی ہے اور تو کوئی نامرضی ہے شیطان اور اُس کی حرکات کا وجود شرعاً نامرضی اور تو کوئی نامرضی ہے پس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا ایجادِ کارخانہ اور سائنسی نظام شرعی طور پر تو مٹانے کے قابل ہو لیکن تو کوئی طور پر اور اللہ کے افعال و تخلیق کے اعتبار سے عین انتشار خداوندی ہو جس کے ہم مکلف نہیں۔ کیونکہ ہم خدا کی اقوال کے مکلف ہیں اُس کے افعال کے مکلف نہیں اُسکی جانب سے ہمیں شرعاً جو ارشاد ہوگا اُسکی تعمیل ہم پر فرض ہوگی۔ لیکن جو کام تو کوئی اُس کی قدرت سے ظاہر ہوں گے اُن کی تعمیل کا خطاب ہماری طرف متوجہ نہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بہر حال سائنس کی ان ترقیات ہی سے دین کے کس قدر دقیق مقاصد حل ہو گئے اور اُس کی حتیٰ مثالوں سے اسلام کے معنوی حقائق کس قدر نمایاں ہوئیں اس لئے سائنس کا ایجادات بہر حال تائید دین کا ذریعہ بنکر بھی کیوں مطلوب نہیں ٹھہرتیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ اگر کسی فاجر کے فحش سے اتفاقاً دین کی تائید ہو جائے تو بہرگز اُس کے فحش کا تحسین یا مطلوب ہونا لازم نہیں آتا۔ اگر کفار کے کفر و عناد اور مقابلوں سے دین اسلام کی بہرانی ثبوت

کھل جائے تو اُن کے کفر کا تحسن یا مقصد ہونا کسی حال باور نہیں کیا جاسکتا۔ پس اگر نصرانی تمدن کی ان سائنسی ایجادات سے بھی اتفاقاً دین اسلام کی معنوی حقائق کی تائید ہو گئی تو اس سے اس تصویری نظام کا مطلوب شرعی ہونا آخر کیسے طرح باور کر لیا جائیگا؟ رہا یہ کہ آج ضروریات زندگی پر سائنس کا قبضہ ہو چکا ہے اس لئے سائنٹفک سائل سے بے اعتنائی برتنا موت کے مراد ہے۔ سو میرے نزدیک ضرورت سائنس کی بھی کوئی معقول اور مستحکم وجہ نہیں جبکہ سابقہ عوالہ جات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ سائنس کی ان ہی موثر گافیوں اور ان وسائل تمدن ہی نے دنیا کی زندگی کو غیر مطمئن بنا کر طرح طرح کے خطروں میں مبتلا کیا ہے جس کا ردنا خود موجود ہی دور ہی ہیں تو پھر آج کو نسا دانستہ ہو گا جو ان مملکت زندگی کو ضروریات زندگی سے تعبیر کرنیکی جرأت کرے گا؟ ان تمام سائنسی آلات اور موجودہ وسائل تمدن کا حائل مجبوری عیاشی کا اور کیا نکلتا ہے؟ اور بدنی عیاشی کا حائل فوری لطف کو بعد بجز دائمی حسرت و کلفت کا اور کیا نکلتا ہے جیسا کہ تفصیل کے واضح ہو چکا ہے۔ پھر بھی ان مملکت زندگی کو ضروریات زندگی کہہ کر اُن کی ترویج پر زور دینا ہمارے نزدیک بجز اس کے کہ عقل اور تجربہ کے ماتم سے اُسے تعبیر کیا جائے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

یہ ایجاداتی تمدن غور کرو کہ ضرورت کے معنی "مالا بدینہ" یعنی ناگزیر کے ہیں جس کے بغیر چارہ کار نہویا بقار ہرگز نہ زندگی نہیں زندگی اُس پر موقوف ہو یا دفع مصرت اُس کے بغیر ناممکن ہو یا فانی الجملہ راحت اُس کے سوا کسی چیز سے مستزاد آسکتی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں اختیار کرنے پر ہر ایک انسان مجبور ہو گا خواہ وہ یورپ کا باشندہ ہو یا ایشیا کا مشرقی ہو یا مغربی۔ ظاہر ہے کہ آج کے سائنٹفک سائل ہرگز اس قدر نہیں کہ دنیا کے سارے انسان اُن کے اختیار کرنے پر مجبور سمجھے جائیں۔ آج یہ وسائل تعیش

جس قدر یورپ کو حاصل ہیں البتہ کہ ہرگز حاصل نہیں۔ پھر ایشیا میں شہریوں کو جتنے حاصل ہیں وہ قصبات و دیہات کو میسر نہیں سوال یہ ہے کہ ان وسائل کے فقدان سے قصباتی یا دیہاتی زندگی آخر کو نئے خطرات کا شکار ثابت ہو رہی ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو شاید خالص امن سکون کی زندگی بدویت و دیہات ہی کی زندگی ثابت ہوگی جہاں نہ برق ہو نہ سٹیم۔ اگر یہ سامان ضروریات زندگی میں سے ہوتے تو دیہات و قصبات توفنا کے کنارے آگئے۔ لیکن جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ کچھ مطمئن زندگی ہے تو دیہات کی ہے جہاں فطری سادگی ابھی تک ان سامانوں سے کچی نہیں گئی تو کچھ کیا وجہ ہے کہ ان نام نہاد ضروریات زندگی کو فضولیات زندگی کا لقب نہ دیا جائے؟ اور کیا انہی فضولیات کے ہونے سے دینی مذاہب کے نصاب ناقص اور تعلیم نکی ہے اور یہی چیزیں ہیں جنکو مقصود نہ ٹھہرانے میں علماء قابل تشریح اور لائق دار و گیر ہیں۔

سائنسک ایجادات رہا یہ سوال کہ جن سائنسی وسائل ہی کے فقدان سے مسلمان غلامی کی قیدِ ملکہ حکومت بھی نہیں بند میں جکڑے ہوئے ہیں اور انہی وسائل کے ہاتھ میں ہونے سے یورپ فاتح کی صورت میں ان پر تسلط ہے اس کے ہاتھ میں توپیں ہیں ڈریڈ ناٹ ہیں ہوائی جہاز ہیں اور تمام تمدنی وسائل کی شینیں اس کے قبضہ میں ہیں اور ہر مسلمان ان سب سامانوں سے محروم ہیں اگر ایک جنگی جہازوں کا بیڑہ ساحل پر اکٹھا ہو تو اس کے پاس کئی اپنا بیڑہ نہیں جو مدافعت کر سکے۔ اگر ان کے شہر پر کوئی ہوائی بیڑہ بمباری کرنے لگے تو وہ بجز ہلاک ہو جانے کے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ اس لئے لامحالہ وہ غلام ہیں اور سائنس کا یورپ فاتح اور حاکم ہے پھر کیا اب بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان اس فن پر قابو پائیں کی سعی کریں؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں یا ہندوؤں یا

کی غلامی ان سائل سے محرومی کی بنا پر نہیں بلکہ اپنے فضائل سے محرومی کی بنا پر ہے۔

مسلمانوں کے اقتصادی | ہماری اقتصادی تباہی اور بے اعتدالیاں اسکا اصلی سبب ہیں کہ یورپ کے یہ جڑ
تنزل کے اسباب وسائل۔ ورنہ یورپ نے آخر ان جدید وسائل پر کس طرح فتح پائی؟ ہمارا اسراف

بجائے ہماری نا اتفاقی۔ ہماری بد معاہدگی۔ ہماری بے انصافی۔ ہمارا ظلم و جور۔ ہماری بے حیثی۔

ہماری بے فیکری و بے غیرتی اور ہماری جہالت فی الحقیقت ہماری غلامی کا سبب بنی ہوئی ہے
جس نے قوت و شوکت کو ہم سے جدا کیا اور اسی قوت کو یورپ نے اچک کر ان وسائل پر فتح پائی۔

پس ہماری محرومی یورپ کے ان جدید وسائل سے نہیں آئی بلکہ یہ وسائل ہماری محرومی کے سبب سے

دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ نہ ہم میں اخلاقی اور مالی اسراف اتنا نہ غیروں کی ہاتھ مضبوط ہوتے۔ اگر ہمارا

لباس ہونا چوڑا اور مقامی ساخت کا ہو۔ کھانا سادہ ہو۔ رہائش نازک انداموں کی سی نہ ہو۔ تکلفات

قیمت و کسرتی کے سے نہ ہوں۔ آرائش و زیبائش عورتوں کی سی نہ ہو۔ کفایت شعاری ہو سادگی

اور بے تکلفی ہو۔ خوشنونت عیش ہو اور علم و عمل اسلاف کے نمونہ کا ہو تو اسکا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دولت

کا بیرونی نکاس بند ہو جائے۔ اور اس کا ثمرہ یورپین کارخانہ داروں کے حق میں (جو ضروریات نہیں

بلکہ فضولیات کے ذریعہ ہندوستانی دولت سمیٹتے ہیں) بصورت ناداری نکلے گا جس سے کارخانہ کا

سست پڑ جانا اور ان کے دھم کا ڈھیلا ہو جانا ایک قدرتی امر ہے۔

پس بجائے اس کے کہ ہم یورپ کی طرح سائنٹفک ایجادات کے کارخانے کھول کر ان سے

سائنسی ٹکریں اور فضولیات زندگی کو غرض بھی باقاعدہ رائج کر کے بڑے نتائج تک پہنچیں کیوں اپنی

کو ان فضول سامانوں سے بچا کر خود انہی کے ہتھیاروں کو کند اور بیکار کر نیکی سعی کریں جس سے

یورپ بھی اس غیرطبیعی مصیبت سے نجات پا جائے جسے وہ خود بھی رُورہا ہے۔ اور ہم بھی اُس کی جوع الارض سے بچ سکیں۔ یہ صحیح ہے کہ یورپ نے ریلیں اور دُخانی جہاز بنا کر تجارت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے لیکن کیا یورپ نے اسپر بھی ہمیں بچور کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی اُسی کے آردہ سامانوں پر ڈالیں اور یہ فرض کر لیں کہ اب زندگی ان سامانوں کے تغیر حال اور موت پر، ایسی غیرطبیعی چیزوں کو ضروریات فرض کر لینا خود ایک غیرطبیعی اقدام ہے۔

بہر حال ضرورت سائنس کی یہ پیش کردہ وجوہ کسی طرح بھی اثبات مدعا کیلئے کافی نہیں ہیں کہ مدعا نگاروں کی محض نیک نیتی کو سامنے رکھ کر انہیں قبول کیا جاسکے واقعات و تجربات انہیں ٹھیکہ رد کر رہے ہیں۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ اس سائنسی ترقی کو مقاصد زندگی میں سے شمار کیا جائے جس پر زندگی یا اُس کا ارتقاء موقوف ہو۔ بلکہ ہم تو واضح طریق پر دکھلا چکے ہیں کہ یہ ماقوسی وسائل اپنے نتائج بد کے لحاظ سے انسانی زندگی کے لئے عار اور موجب شرم ہیں، جنکا مٹایا جانا زندگی کے مقاصد میں سے ہونا چاہئے۔ حیرت ہے کہ اس تصویری ترقی اور صورت آرائی کو سامنے رکھ کر کس طرح اُمتِ مسلمہ کی حقیقی ترقی پر نکتہ چینی کی جاتی ہے مذہبِ اہل مذہب ان سائل کے فقدان یا ان کی تعلیم و ترویج سے یکسو رہنے کے سبب کیونکر تنگ خیال قرار دیدے جاتے ہیں اور کیونکر انکو ایسی دیجاتی ہے کہ جن پر عمل کرنے کی بدولت آج مغرب کی عظیم الشان آبادی اپنے اقرار و اعتراف سے تنہائی کے کنارے لگتی جا رہی ہے۔

مسلمانوں کیلئے مقام کیا آج دنیا نے اسلام کیلئے اُن کے اسلاف کا نقشِ قدم اور نمونہ عمال فی نہیں بنائے غیرت و عبت۔ جو اُن کی زندگی کے شعبے غیروں کے قدموں میں لڑکتے پھرتے ہیں؟ صدیق

دفاعِ روق عثمان و حیدر ابو عبیدہ اور ابنِ عوف ابنِ عمر اور ابنِ عباس کے اُٹھنے کی قوتی اور مقامی قوت
 کہ آج اُن کو یورپ کی تمدنی دھول میں دفن کر دیا جائے گا اور وہ بھی اُس قوم کا اُسوہ عمل اختیار کرنے
 کیلئے جو خود بھی اپنے نمونہ عمل سے تنگ آکر خود کشی کے سوا کوئی چارہ نہ دیکھتی ہو گا اور کیا آج فلح و
 بہودان نمونہ ہائے اسلام میں باقی نہیں رہی کہ ہم نمونہ ہائے اختیار پر مجبور ہوں؟ کس قدر حیرت
 اور موجب حسرت ہو کہ آج غیر اقوام اور اُن میں بھی وہ مشترک قویں جو علم شریعہ اور کتب سماویہ کیلئے
 خالی اور بے بہرہ ہیں ان اسلامِ کرام کے اُسوہوں کی پیروی اپنے لئے فلح تصور کریں اور خود مسلمان
 جنکو قدرت نے ان اُسوہوں کی میراث کا حقیقی وارث بنایا تھا اُن سے بیگانہ بنیں اور منکر اقوام کے
 نمونوں میں اپنی قلح تکلیں یہ کچھ کم عبرتناک بات ہو کہ مسٹر گاندھی کانگریسی وزیر کو سادگی و تواضع اور
 لائسنس کی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”کیا تم کو تاریخِ عالم کی اُن درخشاں شخصیتوں کی زندگیاں یاد نہیں جنکو دنیا ابو بکر صدیق اور عمر
 فاروق کے نام سے جانتی ہے۔ دُنیا بھر کی دولت اُن کے قدموں میں پڑی تھی مگر اُن کے منتقاء
 اور بے نیازی میں کوئی فرق نہ آیا۔ کل دنیا کی تاریخ ٹٹول جاؤ مگر تمہیں صدیق و فاروق عیسیٰ
 تابناک ہستیوں کی شکل سے نظر آئیں گی۔ عمر کے پاس دولت کے جزائر تھے مگر اُنہوں نے آخرت
 تک اپنی فقر و غار کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ روم و شام کی سرسبز وادیوں میں پہنچ کر اپنا موٹا
 جھوٹا لباس اُنارڈ الیں اور اُس کے بجائے قائم و سجاوٹ زیب تن کریں۔ کانگریسی وزیر کو بھی
 اسی نمونہ پر غافل ہونا چاہئے۔“ (اخبارِ مدنیہ، جنوری ۱۹۳۷ء، صفحہ ۶)

کیا تعاقبِ فہم ہو کہ گاندھی تو اپنی زیر اثر قوم کو ساری دُنیا کے نمونوں سے ہٹا کر اُسوہ صحابہ

کی طرف لانا چاہیے اور مسلمان اپنی تحریروں اور تصنیفوں میں بیروان صحابہ کو ان کے سادہ نمونوں سے ہٹا کر دنیا کے اُن تنمّ خیز اور مملکت منوؤں میں بھینسانے بلکہ دھنس جانے کا مشورہ دیں جنہکا عبرتناک حشر روز بروز آنکھوں کے سامنے آ رہا ہو۔

”ہیں تفاوتہ از کجاست تابکجا“

سچ فرمایا تھا مندرائے حجاز حضرت اعلم الاولین والاخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اُمت میں پہلے عمل لُٹے گا پھر فہم۔ ارشاد نبوی ہے۔

کیف بکم اذا فسق قتیانکم
و طغی نساءکم؟ قالوا وان
ذلک لکائنایا رسول اللہ
قال نعم واشد کیف بکم
اذالسم تأمروا بالمعروف
ولم تھموا عن المنکر قالوا
وان ذلک لکائنایا رسول اللہ
قال نعم واشد کیف بکم اذا
امرتم بالمنکر ونھیتتم عن المعروف الخ

تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے جوان بھکی کریں گے اور تمہاری
عورتیں آزاد ہو جائیں گی (یعنی عمل اُٹھا ہو گیا کہ تقدی کی بجائے
فسق و فجور رہنے لگیگا) سب نے حیرت سے عرض کیا کہ یا اللہ کے
رسول کیا ایسا وقت بھی آتا ہے؟ فرمایا ہاں بلکہ ایسے سخت
تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم اچھی باتیں بتلانا چھوڑ دو گے
اور بُری باتوں سے روکنا ترک کر دو گے؟ حیرت سے عرض
کیا کہ کیا یہ بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں بلکہ اُس سے بھی سخت۔
اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بُری باتیں تو بتلانا نہ لو گے
اور بھلائی سے روکو گے الخ دیکھیم کالٹ جانا ہو کہ بھلائی بُرائی
نظر آئے گی اور بُرائی بھلائی معلوم ہو۔ (اعاذنا اللہ منہ)

ہر حال ان سائنسی ایجادات کے متعلق ہم نے جو کچھ حوالہ جات یورپین مدبروں کے اقرار و اعتراف

کے پیش کئے ہیں اور ساتھ ہی اسلامی حقائق سے جو کچھ موجود تمدنی ترقیات پر روشنی ڈالی ہے اُس کو پیش نظر رکھ کر ضرورت سائنس کے یہ مذکورہ دلائل سید گنہ راور بے معنی ثابت ہوتے ہیں اور جس طرح اپنیوں کیلئے قابل تسلیم نہیں اسی طرح غیروں کے نزدیک بھی وہ معقولیت نہیں رکھتے۔ اس لئے ہمارا نظریہ اب بھی وہی ہے کہ سلمان تو بچائے خود رہے اگر عیسائیوں نے بھی قرآنی عہد میں خود قرآن ہی کے فطری اور بہرہ گیر اصول سے روشنی حاصل کی اور پھر اُس روشن ذہنیت کو ماتحت روحانیت سے کنارہ کش ہو کر مادی ترقی اور سائنسی موٹو گافیاں بھی کیں تو بلاشبہ انہوں نے یہی کیا کہ روح کو جدا کر کے بٹھانی لاشوں پر اگرے جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ روح اگر پہلے سے نہ رہی تھی تو جسم بلا روح بعد چند سے ختم ہو گیا اور اس بے روح جسم کو سترنے اور بٹسنے جو ستر انداز اور بدبو ان کے دماغوں میں پہنچی اور پھر کرسچ گئی ستر انسانوں جیسی لطیف المخرج مخلوق کو ایک ایسا کثیف اور مر قبیلا جانور بنا دیا جس کی کوئی ظاہری اور باطنی کل سیدھی ہی نہ ہو۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سا بن کر بن دیا اور پھر ہم اُس کو پستی کی حالت الودیع بھی پست کر دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔

اسلام کے روحانی اور مادی مسلمانوں نے اسی قرآنی روشنی کو مادیات و مستغنی ہو کر روحانی خزانہ ہونڈو اخلاقی نظام کو برکات کے لٹو استعمال کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ روحانی برکات اور مادی ثمرات دونوں سے مستفید ہوئے انہوں نے قرآن کے زیر سایہ اپنے تئیں کی بنیاد اخلاق حسنہ اعمال صالحہ تربیت خالق اللہ اور محمد اشتیابین و بیانیت پر قائم کی شعائر و بین کو بریا کیا صاوة و زکوٰۃ امر بالمعروف

بنی عن المنکر کی اقامت کو اپنی تمکین و سلطنت کی اعلیٰ غایت قرار دیا۔ ساری دنیا کو زیر نگین کیا
مگر شہوتِ انانی کے لئے نہیں بلکہ اس لئے کہ ساری دنیا پر قابو اور دسترس پا کر اسکی شہوات اور فطرتِ ہمارے
سے دنیا کو بچا سکھا دیں پس انہوں نے دنیا اور اس کی لذائذ کو حائل کیا مگر اس لئے کہ حمامِ تقویٰ
کا ایندھن بنائیں اور اسے جلا کر تقویٰ کا حمام گرمائیں۔

شہوتِ دنیا مثالِ گلخنِ بہت

کہ از وہ حمامِ تقویٰ روشن است

پس جبکہ انہوں نے دین الہی کو سر پر رکھا تو دنیا پیروں میں آگری دین کا اگر انیہ خزانہ سر پر
رکھ کر دنیا کے مرکب پر سوار ہوئے اور آخرت کی منزل میں قطع کرنی شروع کی۔ اور اس طرح
اس شیخ گھوڑے کے ٹوٹنے میں لگام دی کہ وہ اپنی سبب شوخیاں بھول کر تابعِ فرمان ہو گیا۔ اور دنیا
کی تمام اقوام یا موجودہ متمدن اقوام کی طرح اسلامی قوم کو چھوڑ دینے کی اُس میں سوقت تک
کوئی بھی طاقت نہ ہوئی جب تک کہ مسلم قوم نے قرآن کا خزانہ اپنے سمروں پر لئے رکھا چنانچہ
تاریخ کے اوراق میں اُن کی حقیقت افروز داستانیں نہرے حروف میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔

اس تمام بحث کی غرض و غایت جو سائنس یا سائنٹفک آلات کے سلسلہ میں کی گئی ہے
یہ نہیں ہے کہ ان آلات کی ساخت یا انکا استعمال ناجائز ہے یا کلیتہً اُن کا سد باب کیا جانا منظور
نظر ہے یا نہیں بلکہ ضرورتِ داعی ہونے پر اگر ان سائل تمدن سے خدمت لیجائے اور کسی نیاک
مقصد کے ماتحت اُنہیں استعمال کیا جائے تو اُس میں کوئی حرج نہیں بلکہ مقصدِ کمرشہ و مطابق
ہی اُن کی ضرورت کا مترتیب قائم ہو گا پس ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انکا استعمال لازمی اور بھی ترجیحاً

اسلام کا دائرہ کسی تمدنی ایجاد کو قبول کرنے سے ہرگز تنگ نہیں۔ لیکن اسے مقصود سمجھنے اور اُسی کیساتھ مقاصد کا سا بڑا ڈکرنے سے یقیناً تنگ ہے۔ پس اسلامی مقاصد کے ماتحت وہ تمام ایجادات جنہیں اُسکے قواعد ممنوع نہیں ٹھہرتے بلاشبہ ضرورت کی حد تک استعمال میں لائی جاسکتی ہیں اور ظاہر ہے ضرورت ہی ہے جو خود بخود پیدا ہو اور جس کے بغیر چارہ کار نہ رہے نہ وہ کہ جسکو سوچ سوچ کر ہم خود پیدا کریں۔ اس لئے اسلامی نقطہ نظر سے تمدنی وسائل کا مرتبہ اس آگے نہیں بڑھ سکتا کہ جس حد تک نئے استعمال سے چارہ نہ رہے انہیں استعمال کیا جائے۔

اس لئے ہماری نکتہ چینی فی الحقیقت ان آلاتِ ایجادات پر نہیں بلکہ اُنکو مقصود زندگی سمجھ لینے پر یا اُس ذہنیت پر ہے جس کے ماتحت یہ وسائل و آلات مقاصد کی لائن پر لائے جاتے ہیں، انہیں تمدن کے سلسلہ میں بنیادی رنگ دیا جا رہا ہے حتیٰ کہ آج ان کے ہونی سے زندگی ناقص اُن کے نہ سیکھنے سے طلبہ نالائق اور اُن کے نہ سکھانے سے معلموں کا طبقہ نکما ٹھہرا دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ مطمئن زندگی کو تمدن کے اس غلو اور ان انتہائی وسائل سے مدد کا بھی واسطہ نہیں چہ جائیکہ وہ اُس پر موقوف ہو۔

ظاہر ہے کہ جو قوم ان آلاتِ ایجادات کو وسائل محض اور وہ بھی وقتی وسائل سمجھ کر مقاصد کے ماتحت استعمال کرے گی وہ زمان میں غلو کر سکتی ہے نہ ہمہ وقت انہی کی ہو سکتی ہو اُسکی نظر سب سے پہلے اپنے مقاصد پر ہوگی۔ اور ثانیاً ان وسائل پر اس لئے ایسی قوم کو اُس قوم پر قیاس کرنا جس کی زندگی کا انتہائے نظر یہی وسائل تمدن قرار پا چکے ہوں اور وہ انہیں قبلہ قلب بنا چکی ہو قیاس مع الفارق کی بہت نازیبا مثال ہے یہ دونوں قومیں مقاصد زندگی کو یکساں

دو متضاد جہانوں میں ہیں گو اصول نظام کے مشترک ہونے سے ان کے کاموں کی انتظامی شکل یکساں محسوس ہو رہی ہے۔

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم کی روشنی میں ان دونوں قوموں نے دو راستے دیکھے ایک نے اپنی قومی تربیت کو ماتحت مادیت کا راستہ دیکھا اور ایک نے اپنی قومی تربیت کے مطابق روحانی راستہ بالفاظ دیگر ایک نے مادی ہدایت پائی اور ایک نے روحانی اور پھر ان جامع اصول کی روشنی میں ہر ایک نے اپنی اپنی لائن کی ایسی بے نظیر ترقی کی کہ دنیا کی پوری زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔

کمال ہدایت اور کمال فضائل دونوں یہاں سے ایک لطیفہ اور سمجھنا چاہئے۔ وہ یہ کہ ایسی جامع اور ہمہ گیر دورہ اسلامی ہی میں ممکن ہیں تعلیمات کو دور دورہ میں جسے قرآن نے لاکر پیش کیا اگر اہل بیت علیہ السلام

وہ مادی ہو یا روحانی ہمہ گیر ہو سکتی ہے تو گمراہی بھی ہمہ گیر ہی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہر جودی اصل کے ساتھ اس کی عدمی ضد بھی لگی ہوئی ہے۔ مادیات ہوں یا روحانیات اضداد کو تقابل سے خالی نہیں۔ نور کیساتھ ظلمت۔ دن کیساتھ رات۔ سفیدی کیساتھ سیاہی۔ صحت کیساتھ مرض۔ صدق کیساتھ کذب۔ اخلاص کیساتھ نفاق۔ اسلام کیساتھ کفر۔ طاعت کیساتھ معصیت۔ آبادی کیساتھ ویرانی۔ حیات کیساتھ موت۔ رفعت کیساتھ پستی۔ عزت کیساتھ ذلت۔ بھلائی کیساتھ برائی۔ خوبی کیساتھ خرابی۔ خیر کیساتھ شر۔ اور خلاصہ یہ کہ ہر نعمت کے ساتھ آفت لگی ہوئی ہے۔ پس جس طرح ہر جودی اصل کے ساتھ اس کی عدمی ضد لازم ہی اسی طرح ہر اصل کی طرف التفات کے وقت اس کی ضد کی طرف توجہ ہونا بھی لازم ہے۔

اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو تعلیم جس درجہ میں بھی کسی اصل اور حقیقت و آشتی بنا لگائی وہ اُسی درجہ میں اُس کی ضد کی طرف بھی خیالات کو ملتفت کرے گی۔ فرق اگر ہو گا تو یہ کہ اصل حقیقت کی طرف تو تحصیل التفات ہو گا اور اُس کی ضد کی طرف وقایع مثلاً اگر ایک تعلیم اخلاص کی طرف توجہ دلائے تو ناگزیر ہے کہ اُسکی ضد نفاق کی طرف بھی ذہن خود بہ خود ملتفت ہو۔ مگر اخلاص کی طرف مھول کا التفات ہو گا اور نفاق کی طرف دفعیہ کا ورنہ کوئی اخلاص بغیر نفاق کے دفعیہ کے کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ یا مثلاً اگر کسی تعلیم کے ذریعہ ہم صدق کی طرف توجہ کریں تو کذب کے تصور سے بھی چارہ نہیں کیونکہ کوئی صدق بغیر کذب کے واقعی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جس درجہ کذب کے شائبوں کو ختم کیا جاتا رہے گا اُسی درجہ میں صدق میں مضبوطی آتی رہے گی پس تعلیم کا قدرتی ثمرہ ہی یہ ہے کہ اُس سے جس قدر گوشے ہدایت کے کھلیں اُسی قدر زاوئے اُس کی ضد ضلالت کو بھی واشگاف ہوں۔

اب ظاہر ہے کہ اگر قلوب میں رہتی اور استقامت کیساتھ ہدایت سے مناسبت ہوگی تو وہ اس تعلیم سے مھولی حقائق کی طرف جھک کر اُن کی اقتدا سے بچاؤ اختیار کریں گے اور۔۔۔ جنہیں کجی اور رنج کیساتھ گمراہی سے ہی لگاؤ ہو گا وہ اُسی تعلیم سے اقتدا کی طرف مائل ہو کر اصل حقیقت کے دورِ چارِ پڑیں گے گویا قلوب کے اس خلقی تفاوت کے سبب ہر تعلیم سے ہدایت و ضلالت یکساں پیدا ہو سکتی ہے۔ پس اگر اسلام کی تعلیم جامع تعلیمات عالم ہے اور ضرور ہے جیسا کہ عقلاً و نقلاً ثابت کیا جا چکا ہے تو اس نظریہ کی روش سے ناگزیر ہے کہ اس اُمت میں قلوب کے تفاوت سے جس درجہ کے ہدایت یافتہ پیدا ہوں اُسی درجہ کے گمراہ بھی ظاہر ہوں جتنے پہلو ہدایت کو کھلیں اتنے ہی گمراہی کے

فساد پھیلنا ہے۔ نہ کہ خود روحانیت۔ اور بالفاظ دیگر گمراہی عامہ کا واقعی ذریعہ وہی قوم بن سکتی ہے جو قرآنی تعلیمات کے ذریعہ مادیات میں سہمک ہو کر روحانی تکمیل سے سیر ہو جائے اور مادی اختراعات ہی اُس کی ترقیوں کا انتہائی مبلغ پرواز قرار پائیں۔ پس انجام کار اُمت میں ہمہ گیر گمراہی کی ذمہ داری صرف مادیات کی غیر محدود و ترقی اور اس تصویریری نظام کے سرعائد رکھتی ہے جس کی کیفیت پر ہم اس عنوان سے تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں کہ صوت بوجہ شدت مناسبت کے چونکہ ہمزنگ حقیقت ہوتی ہے اس لئے اگر صورت کو حقیقت شناسی کا ذریعہ بنائے بغیر متقلاً مقصود ٹھہرا لیا جائے تو وہ خود ہی حقیقت کی جگہ لیکر ہمزنگ حقیقت نمایاں ہونے لگتی ہے۔ اور اس طرح ایک حقیقت ناشناس صورتوں ہی کو حقیقت سمجھ کر حقیقت سے دور جا پڑتا ہے۔ پس یہ صورت جو اپنی حقیقت کے تعارف کا ذریعہ بنتی اس حقیقت کیلئے خود ہی حجاب بن جاتی ہے اور اس طرح یہ صورت اپنا اس صوت کے چند ناپائیدار منافع میں اپنی بہتوں کو صرف کر کے حقائق کے دائمی منافع سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جاتا ہے۔ جس سے اس کا واقعی چین اور حقیقی سکینہ کینہ ختم ہو جاتا ہے اور اس طرح اس تصویریری نظام کے چند جسمانی فوائد کی قربانگاہ پر سارے روحانی سکون و عیش کی قربانی ہو جاتی ہے اس لئے یہ صورتیں اور تصویریری ایجادیں دہل و فساد اور تلبیس کا ذریعہ بن کر ہمہ گیر گمراہی اور قلوب کی بے چینی اور پدامنی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

موجودہ تمدنی ایجادات کے | ہاں مگر یہ بھی پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ یہی مادی نمونے اور ایجادات کے دو متضاد تصویریں اور متضاد پہلوئے نئے ڈیزائن باطنی حقائق اور اعتقادات مذہب کی محسوس مثالیں بھی ہیں جن کے ذریعہ بشر طغور و فکر غیر محسوس حقیقتوں اور غیبت کا یقین بھی میسر آسکتا ہے یہی

صورتیں ان حقائق سے کامل مشابہت و مناسبت رکھنے کے سبب ان کے لئے ایک حقیقت ثابت بھی ہیں جنہیں سے ان لطیف حقائق کے باریک خدو خال صاف دکھلائی دینے لگتے ہیں۔ اور اس طرح ایک جو یا نئے حق کے لئے روحانیات کا باور کر لینا بالکل سہل ہو جاتا ہے۔

سائنس فلک ایجادات سے قوم یہاں سے ہم اس بنیادی نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان تمدنی ایجادات اور ہیں دو متضاد استعدادیں مادی اختراعات میں اصولاً دو پہلو صاف نمایاں ہیں۔ ایک پہلو ان کے

محض "تصویری" ہونے کا ہے جس سے تلبیس حقیقت اور حق پوشی کا تعلق ہے۔ اور دوسرا پہلو ان کے "تمثیلی" ہونے کا ہے جس سے کشف حقیقت اور حق نمائی کا تعلق ہے۔ ان دونوں پہلوؤں

کے لحاظ سے طبعاً فردی ہے کہ یہ مادی ایجادیں قوم میں دو ہی قسم کی استعدادیں پیدا کریں ایک یہ کہ قوم مادی لذات اور انتہائی تعیش میں منہمک ہو کر حقیقت اصیلت سے بعید ہوتے ہوئے

اس حد پر آجائے کہ اگر کوئی گمراہ کن مادی پیشرو راہِ دجل و فساد صورتوں کی رنگینی دکھلا کر انہیں کسی ناپاک سرناپاک گمراہی کی طرف بھی لانا چاہے تو باسانی لا سکے۔ اور دوسری استعداد یہ کہ

قوم انہی مادی مثالوں کے ذریعہ معنوی اسرار اور غیبی امور سے مرتب ہوتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اگر کوئی روحانی مادی ان صورتوں کو بالمال فساد دکھلا کر اس کی توجہ حقیقت

کی طرف پلٹنا چاہے تو بسہولت پلٹ سکے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں تو دنیا ایسی ہمہ گیر گمراہی کی استعداد پر آجاتی ہے کہ اس کا کوئی گمراہ نہ بھی بیدار ہی بدکاری سے خالی نہ رہے اور فظلم و جور

سے لبریز ہو جائے۔ اور دوسری صورت ایک ایسی صلاحیت و قابلیت پر پہنچ جاتی ہے کہ انجام کار اس کا کوئی نہایت برومند ایسا باقی نہ بچے کہ اس میں اصلی ہدایت صداقت کی روشنی نہ پہنچ جائے۔

دوستِ خدا و پیشروں کی آمد اور جبکہ یہ ایجادات عالمِ نفس میں "ہدایت" و "ضلالت" کی یہ وانتہائی استعدادیں پیدا کر رہی ہیں تو ضرور ہے کہ یہی ایجادات عالمِ آفاق میں ایسے دو پیشروؤں کی آمد کا راستہ بھی صاف کر رہی ہیں۔ جنہیں سب ایک اپنی انتہائی گمراہی اور کج روی کے سبب گمراہیوں کا شرعِ شر و فساد کا محور اور دجل و قلعیوں کا منبع ہو جو ضلالت کو ہر رنگ و ہدایت اور باطل کو ہر شکل و حق دکھلا سکے۔ نیز اپنی غیر معمولی نظریہ بندیوں سے اس ہر رنگ و ہدایت گمراہی کو وہ فروغ دے کہ ایک دفعہ ساری دنیا کفر کو ایمان سمجھ کر اُس کے دامن ہی جا لگے۔ اور دوسرے اپنی انتہائی روحانیت و راستبازی اور اپنے غیر معمولی تقرب کی نسبتوں کے سبب حق و صدق کا منبع ہو اور جو باطل کے حق نمایاں و دوں کو چاک کر کے حق کو اُسکی اصلی صورت میں پیش کرے نیز اپنے خارقِ عادت کمالات کے ذریعہ حق اور سچی حقیقتوں کو ایسی ہیبت و شوکت کے ساتھ دنیا میں پھیلائے کہ ساری دنیا صورتوں کے فریب سے بیکار و حقائق کی طرف ڈھل جائے۔ گویا یہ دونوں متضاد پیشرو ہمہ گیر لیکن ایک دوسرے کی یاد و خود ساری دنیا میں گھوم جائیں اور بیاں کے اثرات زمین کے چپہ چپہ کا مسح کر جائیں۔ غرض دونوں کا مسح ارضِ عام ہو اور اس لئے خواہ نام بھی انکا مسح ہی پڑ جائے مگر ایک کا مسح ہدایت اور ایک کا مسح ضلالت پھر چونکہ دونوں مسیحوں کے پیام قبول کرنے کی استعداد و عالم میں ان مادی اور تمدنی ایجادات ہی نے پیدا کی تھی اس لئے ناگزیر ہے کہ ان دونوں مسیحوں کو دنیا کی ان تصویریں ایجادات اور توبہ و شکلوں سے کافی تناسب اور لگاؤ بھی ہو یا ان مسیح ضلالت کو تو ان صورتوں کے تبلیسی پہلو سے تعلق ہو تاکہ وہ قوم کی اس فاسد استعداد سے کام لیکر جو ان مادیات کے تصویریں پہلو سے پیدا شدہ تھیں ان حقیقت کا دشمن اور باطل کا پرستار بنا سکے اور مسیح ہدایت کو ان صورتوں کے تمثیلی پہلو سے تعلق ہو تاکہ وہ قوم

کی اُس صلاحیت و کام لیکر جو ان ہادیات کے تمثیلی پہلو سے پیدا شدہ تھی اُسے باطل و نفور آور حق کا سچا شہدائی بنا سکے۔

یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے دُنیا کے آخری دور میں جبکہ صورتِ پندارِ امتِ مسیحیہ کے غلبہ و شیوع اور گویا اُن کے تصویری تمدن کے پھیل جانے کی خبر دی ہے تو اُس کی انتہا پر ایک مسیحِ ضلالت کے خروج کی بھی اطلاع دی ہے جو درحقیقت ان تصویری تبلیغات کا نتیجہ اور پھوٹ ہو گا۔ جسکو دجالِ عظم کے لقب سے یاد کیا ہے۔ اور اُس کے تبلیسی فتنوں سے اُمت کو ڈرایا ہو گا۔ ہاں دجالی فتنہ کی انتہا ہو جانے پر پھر ایک مسیحِ ہدایت کو نزول کی بھی خبر دی ہے جسکو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک نام سے یاد کیا ہے جنہیں سے ہر ایک مسیحِ اپنی فطری ساخت کو مناسب قوم کی استعدادوں سے کام لے گا جو اُس میں ان ماڈی و تصویری انتہاک سے پیدا ہو کر اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو گی۔

خاتم الکمالات اور خاتم الفسادات
 آپس جس طرح غیبی جہانوں میں ملائکہ کا مقابلہ شیاطین سے ہو ملائکہ مخزنِ صلاح ہیں اور شیاطین مخزنِ فساد اسی طرح اِس محسوس جہاں میں انبیاء کا مقابلہ دجالوں سے ہو انبیاء مخزنِ خیر و کمالات ہیں اور دجال مخزنِ شر و فسادات۔ پھر جس طرح ملائکہ و شیاطین میں ایک ایک فرد خاتم ہے جس پر اُس نوع کے تمام مراتب ختم ہو جاتے ہیں اور وہی اپنی نوع کے لُحی مصدرِ فیض ہے۔ ملائکہ کے لئے جبریل علیہ السلام جس سے کمالات ملکیت ملائکہ کو تقسیم ہوتے ہیں اور شیاطین کیلئے ابلیس لعین جس سے تمام شیاطین کو فسادات و شیطنت تقسیم ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء و دجالہ میں بھی ایک ایک فرد خاتم ہے جو اپنی دائرہ میں مصدر

فیض ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں وہ فرد کمال اور خاتم مطلق جو تمام کمالات نبوت کا منبع
فیض ہے اور جس کے ذریعہ سائے ہی طبقہ انبیاء کو علوم و کمالات تقسیم ہوئے ہیں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اوپر درجہ اول میں وہ فرد واحد جو تمام تلبیسات و کمالات اور شر و زہر و فساد کا
مخزن ہے اور سائے ہی طبقہ و درجہ اول کو جس کے باطن سے فیض و حل پہنچ رہا ہے ”وَقَالَ الْعَظَمُ“
ہے۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات بشریہ کے خاتم ہیں اور وقال تمام شر و زہر بشریہ کا خاتم
ہے۔ وہ دریائے روحانیت کے درشاہ اور ہیں اور یہ میدان مادیت کا پیک چالاک۔

دو لوں خاتموں کا مقابلہ
اور ان کی متضاد عظمتیں

ہاں پھر جبکہ نبوت کا انتہائی مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس سے گذر کر
محض خدا کی عظمت و جلال کا سیکہ اپنے قلب میں جمائے جس کا خلاصہ

عبادت نکلتا ہے کہ یہی دائرہ بشریت کا انتہائی کمال ہے۔ اور درجہ اولیت کا منتہائے مقصود
یہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی کو چھوڑ کر اس درجہ خودی اور خود پسندی پر آجائے کہ خدائی عظمت و
ہیبت کا کوئی نشان گوشہ قلب میں باقی نہ رہے اس لئے ضروری ہے کہ خاتم النبیین پر تو
تمام مراتب عبادت ختم ہو جائیں اور اس کی خاتمت کے معنی ہی یہ ہوں کہ جس طرح خدائے
واحد معبود مطلق ہے یہ خاتم عبد مطلق ہو۔ یعنی جس طرح وہ معبودیت میں بے ہمتا اور بے نظیر ہو۔
یہ عبادت میں بے ہمتا اور بے مثل ہو کہ اس سے بڑھ کر عبادت کا کوئی درجہ ہی نہ ہو جو کسی دوسرے
میں پایا جائے اور اس الٰہی معبود کی جانب سے اس پر کمالات بھی وہ فائز ہوں جو طبقہ انبیاء کے اور
کسی فرد پر نہوں پس اگر اس سے پہلے کے انبیاء نبوت کا دعویٰ کریں تو ختم نبوت کا مدعی ہو۔ اوپر
اس کے بالمقابل خاتم الدجائیں پر تمام مراتب خودی و خود پسندی ختم ہو جائے چاہئیں بلکہ

اُس کی ختم و تجالیت کے معنی یہ ہوں کہ و تجالیت کے طبقہ میں خودی و رعونت میں اُس سے بڑھ کر کوئی نہ ہو۔ پس اگر اور دجال اپنی تبلیہ کاری سے نبوت کے مدعی ہو کر دجل فساد پھیلائے تو خاتم الدجالین خدائی کا دعویٰ کر کے اپنی تبلیہ کاری کرے۔ حتیٰ کہ اس دعویٰ کے منوانے میں خوارق اور کرشمے تک بھی نہ کھلائے۔ اس لئے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت میں ایسے ۳۰ دجالوں کی خبریں دی ہیں جو دعوائے نبوت کر کے دین میں تبلیہ پھیلائے گئے وہیں اس مجال اعظم کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ دعوائے خدائی کر کے مکر و دُور پھیلائے گا۔

پھر جیسے عام انبیاء کی ہدایت مقامی تھی اور خاتم الانبیاء کی عالمگیر اسی طرح عام دجالوں کا کید و مکر اگر مقامی ہو گا تو اس خاتم الدجالین کا کید عالمگیر ہو گا۔

پھر جیسا کہ عام انبیاء کی نبوت کا اظہار محض اُن کے قوی دعویٰ سے ہوتا تھا لیکن خاتم الانبیاء کی نبوت کا اظہار محض قوی دعویٰ ہی سے نہیں ہوا بلکہ بدنی خلقت پر بھی اتنا نبوت نمایاں ہو گئے جو نبوت کا اعلان تھے یعنی حضور کے دونوں ہونڈھوں کے درمیان نہ نبوت نمودار تھی جس پر حسب بعض آیات کچھ حروف بھی مرقوم نظر آتے تھے جو رسالت کو ظاہر کریں۔ ٹھیک اسی طرح اور دجالوں کا شر و فساد۔۔۔ اگر محض اُن کے قول یا کسی فعل سے نمایاں ہو تو خاتم الدجالین کے قلب فاسد کا شدید دجل و کفر اُس کی خلقت تک سے نمایاں ہو گا چنانچہ بحوالے حدیث نبوی اُس کی پیشانی پر ۴۰۰۰ رکھنا ہو گا جو گویا مرقوم دجل و فساد ہوگی۔

بہر حال اس عمومی تقابل اور نسبت تضاد کو سامنے رکھ کر نمایاں ہوتا ہے کہ دجال اعظم کا اصل مقابلہ ذات بابر کات نبوی سے ہے۔ کہ آپ تمام قرون دُنیا کے خاتم کمالات ہیں اور وہ خاتم فساد۔

آپ عبدیت مجتہم ہیں اور وہ رعوت مجتہم۔ آپ بفجائے حدیث و محمد فرق بین الناس فارق
حق و باطل ہیں وہ تلمیس افزائے حق و باطل ہے۔ آپ نہ نبوت ہر فرانہیں وہ ہر جل و کفر سے
ممتاز ہے۔ آپ بندگی محض کے مدعی ہیں وہ خدائی محض کا مدعی ہے۔ اس لئے اگر خاتم النبیین کے
دور۔۔۔ میں ہمہ گیر کمالات کا ظہور ایک امر طبعی تھا تو اسی کے دور۔۔۔ میں ان کمالات کی اضداد و
ہمہ انواع فسادات کا شیوع بھی ایک امر طبعی تھا اور اس لئے خاتم الدجالین کو بھی جو خاتم فسادات
ہے خاتم النبیین ہی کے دور۔۔۔ میں خروج کرنا چاہئے تھا۔ کہ اس کے عمیق و جل و فساد کا مقابلہ
محض نبوت کی طاقت نہ کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ خاتمیت کی بے پناہ قوت نہ ہو۔ نیز خاتم
کمالات کی پوری پوری عظمت و شان اور روحانی قوت بھی اس وقت تک کھل سکتی تھی جب تک کہ
اس کے کمالات کی اضداد یعنی سارے ہی ثمر و فسادات اپنے پورے کروفر کیساتھ اپنی آخری شخصیت
خاتم الدجالین کے ہاتھ پر ظاہر ہو کر پوری طرح شکست نہ کھا جائیں۔

مقابلہ کی صورت ہاں مگر مقابلہ کی اگر یہ صورت ہوتی کہ دجال عظیم کو حضور کے زمانہ میں ظاہر کر کے
شکست دلا دی جاتی تو ظاہر ہے کہ فتح و شکست کا یہ مظاہرہ ناقص رہ جاتا کیونکہ نہ فسادات دجال ہی
سب کے سب تہ تیغ نمایاں ہو سکتے اور نہ کمالات نبوی ہی سب کے سب کھل کر انہیں شکست دے سکتے۔
نتیجہ یہ ہوتا کہ خیر کے ہر پہلو کی طاقت اور شر کے ہر پہلو کی کمزوری کھلے بغیر ہی مقابلہ ختم ہو جاتا اور دنیا
آخرت کو گناہ سے یا لگتی۔ حالانکہ خاتمیت ہی مقصود تکمیل ہوتی ہے اور اسی لئے خاتم کو سب سے آخر
میں لایا جاتا ہے مگر اس صورت میں کسی پہلو کی بھی تکمیل نہ ہوتی اور خاتم کو آنا باعث ہو جاتا۔
اس لئے دجال عظیم کو بھی قیامت تک موقعہ دیا گیا کہ وہ ہر پہلو سے چھپ کر اور کھل کر فساد پھیلاؤ۔

بواسطہ اور بلا واسطہ اپنی دجالیت سے دُنیا میں تلبیس حق بالباطل کا جال پھیلانے تاکہ ایک دفعہ یہ سارے شیئرواپنی سطحی چمک تک کیساتھ ظاہر ہو جائیں اور اپنا فروغ دکھلا کر بے وزن قلوب کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔ اور ختم نبوت کی طاقت کو بھی قیامت تک باقی رکھ کر موقعہ دیا گیا کہ وہ اپنی مخفی طاقتوں سے دجالی کروفر کے پرچے اڑاتی ہے اگرچہ جل و فساد علوم نبوی میں فتنہ شہادت کی ظلمت پیدا کرے تو یہ حقانی طاقت نور یقین سے اسے شکست دے۔ اور اگر اعمال میں فتنہ شہوات کھڑا کرے تو صبر و تحمل کے نبوی اخلاق سے اسے پکار دے اگر تہذیبی لائن میں فتنے برپا کرے تو سب سے نبوت اڑے اگر انہیں ختم کر دے۔ غرض جس رنگ میں بھی جل و فساد ظاہر ہو اسی رنگ میں کمال اللہ نبوت اُسکو و فاع کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ فساد کی استعداد کامل ہو کر گویا دجال عظم کے جلو کا تقاضا کرنے لگے اور ادھر صلاح و کمال کی قابلیت بھی اپنا دورہ مکمل کر کے اُس کی کھلی شکست کی طلب گار ہو جائے تاکہ ختم نبوت اس خاتم دجالین کو شکست دیکر ہمیشہ کیلئے جل کا خاتمہ کر دے۔

پس جبکہ خروج دجال زمانہ نبوی میں مناسب تھا بلکہ خاتمہ دُنیا پر مناسب ہوا تو پھر اب اُس کے مقابلہ کی ایک صورت تو یہ تھی کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خروج دجال کے وقت قبر مبارک کے تکلیف دی جاتی کہ آپ بنفس نفیس اُس کے مفاسد کو مٹائیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ صوٹ شان اقدس سے فروتر تھی۔ اور آپ اس سے اعز و اکرم تھے کہ آپ پر دو موتیں طاری کی جائیں یا ایک دفعہ قبر مبارک ہی کا لکڑی پر دوبارہ قبر دکھلائی جائے۔

پھر ایک شکل یہ تھی کہ حضور کو خروج دجال تک نیابہی میں مقیم رکھا جاتا لیکن اس صورت کا نشان اقدس کے لہو نازیا ہونا پہلی صوٹ سے بھی زیادہ واضح ہے۔ کیونکہ اَوّل تو اس صوٹ میں

حُضُو کی بعثت کا آخری اور اصلی مقصد محض مدافعتِ دجال ٹھہرتا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرے
 دجال کی اہمیت اس قدر بڑھ جاتی کہ گویا اُسی کے خوف کی خاطر حُضُو کو دنیا میں صدیوں ٹھہرایا جا رہا ہے۔
 نیز اُمت کے کمالات بھی اس صوت میں پردہ خفایں رہ جاتے۔ کیونکہ آفتابِ نبوت کی ہو جودگی میں
 کس ستارہ کی مجال تھی کہ اپنا نور نایاں کر سکے۔ اس طرح تمام طبقاتِ اُمت کی جو ہر چھپے رہ جاتے اور گویا
 علماءِ اُمّی کا بندیا بنی اسرارِ اَیْمَل کا ظہور ہو سکتا۔ اور اس سب کے علاوہ یہ صورتِ خود اُصال
 موضوعِ ہی کے خلاف پڑتی۔ یعنی دجال کا خروج جی نہ ممکن ہو جاتا جس کیلئے مدافعت کی یہ صورتیں
 درکار تھیں۔ کیونکہ دجال اور اس کے مفاسد کا زہر پکڑنا تو حُضُو ہی کے زمانہ سے بعد ہو جانے کے سبب سے
 ہو سکتا تھا۔ اور جبکہ آپ خود ہی قیامت تک دنیا میں تشریف رکھتے تو اس کے بغیر بھی کچھ کہ عالم میں کوئی
 فتنہ ہی نہ پھیلتا کہ قلوب میں شر کی استعداد بڑھے اور خروجِ دجال کی نوبت آئے پس اس صورت میں
 خروجِ دجال ہی ممکن نہیں رہتا چاہے اُس کی مدافعت کی کوئی صورت فرض کی جائے۔ بہر حال اس
 صوت میں نہ اُمت کے کمالات کھلتے نہ ختمِ نبوت کی بے پناہ طاقت واضح ہوتی جس سے یہ واضح ہو سکتا
 کہ ذاتِ بابرکات خاتمِ مطلق کی سب سے اعلیٰ روحانیت اور بے انتہا کمالِ انسانیت جس طرح آگاہوں
 کو فیضِ روحانیت پہنچا رہی تھی اسی طرح وہ پچھلوں میں تکمیلِ کمالات کا کام کر رہی ہے اور وہ اُن
 مجرور و دہانیتوں کی مانند نہیں ہے جو دنیا میں آئیں اور گزر گئیں اور اُمتوں میں اُن کا کوئی نقش
 قائم باقی نہ رہا۔

لیکن پھر سوال یہ ہے کہ حَسِبَ خَاتِمُ الدِّجَالِیْنَ کا اصلی مقابلہ تو خَاتِمُ النَّبِیِّیْنَ سے ہے مگر اس سے مقابلہ
 کے لئے نہ حضور کا دُنیائیں دوبارہ تشریف لانا مناسب ہے نہ صدیوں باقی رکھا جانا شایانِ شانِ زمانہ

نبوی میں مقابلہ ختم کرادیا جانا مصلحت اور اس ختم دجلالت کے استیصال کے لئے چھوٹی
 موٹی روحانیت تو کیا بڑی سے بڑی ولایت بھی کافی نہ تھی۔ عام مجددین اور اربابِ لایت
 اپنی پوری روحانی طاقتوں سے بھی اس عہدہ پر آنے ہو سکتے تھے جب تک کہ نبوت کی اوجہ نیت
 مقابل نہ کئے بلکہ محض نبوت کی قوت بھی اس وقت تک مؤثر نہ تھی جب تک کہ اس کو ساتھ ختم نبوت کا
 پاور شامل نہ ہو تو پھر شکستِ جلالیت کی صورت بجز اس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس جلالِ عظم کو نیست
 ناپو کرنے کیلئے امت میں ایک ایسا خاتم المجذبین آئے جو خاتم النبیین کی غیر معمولی قوت کو اپنے
 اندر جذب کئے ہوئے ہو اور ساتھ ہی خاتم النبیین سے ایسی مناسبت تامہ رکھتا ہو کہ اس کا مقابلہ
 بعینہ خاتم النبیین کا مقابلہ ہو۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ ختم نبوت کی روحانیت کا انجذاب اسی مجہد کا
 قلب کر سکتا تھا جو خود بھی نبوت آشنا ہو محض مرتبہ ولایت میں یہ تحمل کہاں کہ وہ درجہ نبوت کی
 بھی برداشت کر سکے چہ جائیکہ ختم نبوت کا کوئی انعکاس اپنے اندر اُتار سکے۔ نہیں بلکہ اس انعکاس
 کے لئے ایک ایسے نبوت آشنا قلب کی ضرورت تھی جو فی الجملہ خاتمیت کی شان بھی ایجا کر رکھتا
 ہو۔ تاکہ خاتم مطلق کے کمالات کا عکس اُس میں اُتر سکے۔ اور ساتھ ہی اس خاتم مطلق کی ختم نبوت
 میں فرق بھی نہ آئے اس کی صورت بجز اس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ انبیاء سابقین میں کسی نبی کو
 جو ایک حد تک خاتمیت کی شان رکھتا ہو اس امت میں مجہد کی حیثیت سے لایا جائے جو طاقت
 تو نبوت کی لئے ہو دی ہو مگر اپنی نبوت کا منصب تبلیغ اور مرتبہ تشریع لئے ہوئے نہ ہو۔ بلکہ ایک اُمتی
 کی حیثیت سے اس امت میں کام کرے اور خاتم النبیین کے کمالات کو اپنے واسطے سے
 استعمال میں لائے۔

مگر جیسا کہ اُس نبی کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ایک مخصوص توافق و تشابہ کی نسبت حاصل ہوتا کہ کمالات خاتمیت جذب کر سکے وہیں دجال اعظم کیساتھ اُسے تضاد اور تقابل کی بھی وہی مخصوص نسبت حاصل ہو جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس سے تھی۔ کیونکہ اُس سے کامل مقابلہ تو نسبت تضاد کے کمال سے ممکن ہے اور اس کمال مقابلہ میں حضور کی کامل نمائندگی اس سے ہو کہ اس نسبت تضاد میں حضور کیساتھ مشابہت بھی کامل ہے۔

مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت

اسوآن تمام خصوصیات کا حامل سائے ہی طبقہ انبیاء میں بجز حضرت خاتم الانبیاء نبی

اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں کہ انکو حضور سے ایک قسم کی نہیں بلکہ ظاہری و باطنی لکنتی ہی مخصوص مناسبتیں ہیں جو دوسرے انبیاء علیہم السلام میں نہیں پائی جاتیں اخلاق و کمالات میں مناسبت۔ مقامات میں تناسب۔ مدارج میں تشابہ۔ خاتمیت میں توافق زمانہ کا قرب دونوں کی امتوں میں تشابہ دونوں امتوں کے نظام میں یک رنگی وغیرہ وہ امور ہیں کہ بالآخر ان کے ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے ابن تمثالی۔ ثابت ہو جاتے ہیں۔ پھر ان سے زیادہ کون مٹتی تھا کہ حضور کے دور۔۔۔ میں یہ حیثیت ولی عہد آپ کی طرف سوا آپ کے مخصوص دشمن دجال اعظم کی گونشالی کرے۔

ادھر دجال کے ساتھ انہیں تقابل تضاد کی وہ نسبت حاصل ہے کہ ظاہر و باطن اخلاق و خصائل اور آثار و احوال ہر ایک میں ایک دوسرے کی حقیقی ضد ثابت ہوتا ہے۔

مثلاً دجال کا شرعی لقب اگر مسیح ضلالت ہے تو ان کا مسیح ہدایت۔ یا مثلاً اگر دجال بغولائے حدیث تیمم داری پہلے سے پیدا کر کے خروج کے لئے محفوظ اور مخفی کر دیا گیا ہے تاکہ اُس کا آیت

ضلال ہونا کھل جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلے سے پیدا کر کے نزل کے لئے محفوظ و
محفی کیا گیا ہے تاکہ وقت پر اُنکا ظہور ہو اور اُنکا آیت ہدایت ہونا خوب نمایاں ہو جائے۔

پھر جیسا کہ دجال کی پیدائش بظاہر خارقِ عادت طریق پر کی گئی ہے اسی طرح حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی بطور خرقِ عادت بلا باپ کے ہی عمل میں لائی گئی۔

پھر اگر دجال کو اُس کی خلقی مادیت و کثافت کے لحاظ سے زمین کے ایک تاریک کونے
میں باندھ کر محفوظ رکھا گیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اُن کی خلقی رُوحانیت و لطافت
کے باعث آسمانوں میں اُٹھا کر محفوظ رکھا گیا۔

تیز دجال کو شیاطین کی فُصلتوں کا مظہر ہونیکے سبب اُنہی سے مناسبت ہو کر شیاطین
کی تختگاہ سمندر ہے اسی لئے شیطان روزانہ اپنا تخت سمندر ہی پر بچھاتا ہے اس لئے دجال
کو سمندر ہی کے ایک ٹاپو میں قید رکھا گیا ہے تاکہ تختگاہِ شیاطین اور غوغاِ شیاطین سے اُسے قرب ہے۔
تو ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو بوجہ غلبہ ملکیت ملائکہ سے ہی مناسبت ہو سکتی تھی حتیٰ کہ وہ رحمِ مادر
میں بھی نفخہِ جبریلی سے ہی پہنچائے گئے اس لئے انھیں تختگاہِ ملائکہ یعنی آسمانوں میں محفوظ رکھا گیا۔
تاکہ ملائکہ سے انھیں قرب ہے۔ گویا ایک مسیح کا مستقر فضا و خلا سے گذر کر آسمانوں کے پردے
قرار پائے تو اُس کی ضد دوسرے مسیح کا مستقر زمین سے بھی گذر کر سطحِ سمندر قرار پائی ایک فوق
بر فوق ہے اور ایک تحت در تحت ایک مسیح ثریا سے بھی اُوپر ہے اور ایک ثریا سے بھی نیچر ہے
ایک جنت کی بنیادوں پر ہے اور ایک جہنم کی اساس پر۔

پھر اگر دجال کو بطور استدراجِ احیاء موتی پر قدرتِ جادو گئی اور وہ بعض مردوں کو زندہ کر دیگا تو

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخصوص معجزہ ہی احیاء موتی کا دیا گیا ہے وہ نظر فرمائی ہوگی اور حقیقت ہوگی۔ یا ناقابل کو نمایاں تر کرنے کیلئے یوں کہو کہ اگر دجال کو دوسروں کے زندہ کرنے کی قدرت عطا ہوگی تو حضرت عیسیٰ کو خود اس دجال کے ماریے پر قدرت عطا ہوگی ناکہ اگر ان کے جمالی خد میں احیاء موتی کا ان سے صدور ہوا تھا تو اس جلالی دور میں امانتِ احیاء کا صدور کیا جائے اور تاکہ اگر ان کی قوم نے آپ خدا ہونیکا شبہ کیا تھا تو وہ اس بارہ میں اس قدر غضبناک آئیں کہ خدائی کے دعویٰ کرنے والوں کی گردنیں قلم کر کے اپنی بندگی کا ثبوت دیں۔

نیز اگر یہ خاتم اللہ جالین مدعی اُلُوہیت بنکر دنیا کو گمراہ کر نیکے لئے کچھ کرشمے دکھلائے گا اور یہود ماننے سے خدا تسلیم کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی ایسی ہی خارقِ عادت بنائی گئی ہے کہ دنیا کی ایک عظیم قوم (نصارے)، کو ان کے بھی خدا ہونیکا شبہ گذرا اور انہیں الہ کہا گیا پس لہذا ایک مخلوق اسے الہ کہے گی تو ایک مخلوق انہیں بھی الہ کہ چکی ہوگی۔

پھر اگر خروج کے بعد دجال کی نگاہوں میں ایک خارقِ عادت تاثیر ہوگی کہ وہ دوسری سے دس میں سے ایمان کھینچ لے گا تو نبص حدیث نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں بھی وہ تاثیر ہوگی کہ ان کے دوسری سے دیکھ لینے پر دجال موم کی طرح گلنا اور پھلنا شروع ہو جائیگا۔ اسی لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بڑی شدت کیساتھ اس خاتم اللہ جالینج ڈرایا ہو وہیں ہی نورِ شوق سے حضرت خاتم المجدین عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خوشخبری دیکر یہ تسلی بھی دی ہو کہ وہ ی اس کے قاتل بھی ہوں گے۔

چ علیہ السلام اور بتجدید اسلام غرض عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو توفیق و

تقارب کی وہ مخصوص نسبت ہو جو انبیاء کو حاصل نہیں اور دجال عظم سے تضاد اور مخالف کی نسبت ہے جو اگر کسی کو حاصل نہیں اس لمحہ حضور کی نیابت میں اگر دجال کو مقابلہ کیلئے کوئی نبی منتخب کیا جاسکتا تھا تو وہ قدرتی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے سوا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔

نیز ان دونوں نسبتوں کیساتھ اس دجال نہ اُمت کیساتھ جیسے افساد کی نسبت صرف دجال کو ہو سکتی تھی اسی طرح اس اُمت کیساتھ صلاح کی نسبت بھی صرف حضرت عیسیٰ ہی کو ہو سکتی تھی۔ کیونکہ اس اُمت میں دجال کے اثرات قبول کرنے کی استعداد ظاہر ہے کہ تصویری اور ریاضی ذہنیت کے غلط استعمال کا ثمرہ تھا جیسا کہ واضح ہو چکا ہے۔ اور یہ حقیقت کافی روشنی میں آچکی ہے کہ یہ تصویری اور مادی ایجادات کی ذہنیت و حقیقت مسیحی ذہنیت کا پرتوا ہے پس اپنی ذہنیت کے غلط استعمال کی تصحیح قدرتی طور پر حضرت عیسیٰ ہی کے سپرد ہو سکتی تھی اور وہی اس کجی کی استقامت میں زیادہ سے زیادہ بصیرت کیساتھ مستعدی دکھلا بھی سکتے تھے۔ پھر جبکہ اس تصویری ذہنیت میں کجی کا سبب یہی تلبیس تھی جو دجالی اثرات کی ماتحت خصوصاً عیسائی اقوام میں جتی گئی اور دجال عظم کے لئے اس راہ خروج کھول دی تو ظاہر ہے کہ قتل دجال کی مہم عیسوی تانبوں ہی سے سر انجام پانی چاہئے تھی تاکہ وہ اپنی قوم میں سے دجال تلبیس اور ڈپلو میسی کے اثرات نکال کر خود اس قوم کو اور پھر دنیا کی ساری ہی اقوام کو اس کج راہی سے نجات دلائیں۔ پس جس نفع سے بھی پس صرف حضرت عیسیٰ ہی میں فطری طور پر وہ ساری نسبتیں مجتمع تھیں جو اس دین کی آخری پیڑ کے لئے درکار تھیں یعنی حضور سے تقارب و تشابہ کی نسبت دجال سے تقابل و مخالف کی نسبت اور اس اُمت سے توصل و اتصال کی نسبت اس لئے انھیں کو ولیعہد حضرت خاتم الانبیاء بنا کر

خاتم المجددین قرار دیا گیا۔

الحاصل ان مادی ایجادات کے تصویری پہلو نے تو صورتوں کو ہمزنگ حقیقت دکھلا کر قوم میں تبلیغیں مکر کے مائے ہوار کئے جس سے مسیح ضلالت کے دجالی اتار قبول کرنے کی صلاحیت اُتوار ہو گئی۔ اور پھر انہی ایجادات کے تمثیلی پہلو نے حقیقت شناسی کی لائن بچھا کر مسیح ہدایت کے اثرات قبول کرنیکی استعداد بھی ساتھ ہی ساتھ پیدا کر دی اور گویا صورت پسند اُمت مسیحیہ نے دو مسیحوں کیلئے راستے صاف کر دیئے۔ اور جبکہ یہ دونوں مسیح ایک دوسرے کی کامل ضد اور ایک دوسرے کی کاٹ پر تھے تو اس کے صاف معنی یہی نکل سکتے ہیں کہ اگر یہ مسیحی قوم اپنی تصویری ذہنیت کے غلط ہستعالات کی بدولت غیر محسوس طریق پر مسیح ضلالت کے فیضِ حل سے برباد ہوئی تھی تو اس بگاڑ کی کاٹ۔۔۔ یہ دوسرا مسیح ہدایت ہی آکر کر سکتا تھا۔ اور اُسی کے ذریعہ آخر اُمت کی اصلاح ہو سکتی تھی۔

عالم میں دین واحد پس یہ مادی ایجادات آج اگر دنیا میں عالمگیر مادیت، ہمہ گیر گمراہی اور عام ہو جانے کے اتنا قریب تبلیغیوں اور فزونیوں کا جال بچھا رہی ہیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی ایجادات اور بعینہ ہی مادی ترقیات بالآخر عالمگیر ہدایت، ہمہ گیر فوق حق طلبی اور عامۃ اسلام دوتی کی راہ پر ساری دُنیا کو ڈال دیں اور دلوں کو حق شناسی کے لئے مجبور کر دیں۔ چنانچہ ساری دُنیا کو ایک نقطہ پر جمع ہو سکنے اور ایک قدر مشترک پر متحد ہو جانے کے جس قدر سبب ہو سکتے ہیں انہیں یہ ان ایجادات کے باعث ہمایا ہو چکے ہیں۔

تیز رفتار وسائل سفر جیسے ریل، موٹر، ہوائی جہاز اور اکیوٹ وغیرہ ایسے ذرائع ہیں جو

ایک قلم کا یا شندہ دوسری اقلیم میں بجائے ہینوں اور برسوں کے چند گھنٹوں میں اپنے تکلف پہنچ جاتا ہے۔ اس ہمہ گیر اختلاط کا قدرتی اثر یہ ہے کہ دنیا کی ہر ایک قوم اپنی اپنی خصوصیات کو چھوڑتی جا رہی ہے اور مشترکہ خصوصیات پر جمع ہونیکا جذبہ عام ہوتا جا رہا ہے تا آنکہ ان میں بنی واحد اور مسلک حید یاسانی پیدا ہو جائے۔

پچھرو سائل طلاع اور اکالات خبر رسانی ٹیلی گراف، ٹیلی فون اور سب سے بڑھ کر وائرلیس وغیرہ نے انسانی برادری کو اس حد پر پہنچا دیا ہے کہ بلا سفر کئے ہی ایک انسان مشرق میں بیٹھ کر مغرب کی اور مغرب میں بکر مشرق کے سارے احوال پر سکندوں میں مطلع ہو سکے۔ یہاں تک کہ ریڈیو کی ایجاد نے اس تکلیف اور وقفہ کو بھی درمیان سے ہٹا دیا ہے کہ آدمی مشرق و مغرب کی خبریں لینے کے لئے گھر سے باہر خبر رسانی کے کسی اسٹیشن تک بھی حرکت کرے بلکہ اپنے مستقر پر قائم رہتے ہوئے بلکہ گاڑیوں میں بیٹھے اور لیٹے ہوئے اور یہی نہیں بلکہ چلتے اور پھرتے چھتری لگاؤ ہوئے ساری دنیا کے جلسوں کی تقریریں سنتا ہے اور لیکچروں میں شرکت کرتا رہا اور یہ یک وقت عالم کے واقعات اس کے سامنے چکر کھاتے رہیں۔

ظاہر ہے کہ معلومات عامہ کے اس ایصال و وصول اور باہمی حالات کی طلاع و وضو کا قدرتی ثمرہ یہی ہو سکتا ہے کہ کسی فرد اور کسی قوم کو اپنے خصوصی اور مخصوص معلومات پر جمود نہ ہے۔ خیالات میں وسعت ہو حقیقت طلبی کا ذوق قائم ہو تلاش جستجو کی غویب اہوا اور اس طرح ساری دنیا کسی ایک نقطہ پر آئینی خواہشمند ہو جائے۔ پس موجودہ وسائل سفر انسانی کی یکسر کو مشترک بنا تے جا رہے ہیں اور موجودہ وسائل خبر رسانی علمی خیالات کو مشترک کرتے جا رہے ہیں یہاں تک

شده شدہ یہ اشتراک عام بالآخر ایک دن مہذب اور منضبط صوت اختیار کر کے تمام مختلف اقوام کو قوم واحد اور اُمت شتیٰ کو اُمت واحدہ بنا کر رہیگا۔

عالمگیر دین اسلام کے اہل مگر ایسی صوت و حقیقت کی باہمی نسبت اور دنیا میں صرف انہی دو چیزوں کی سودوسرا نہیں ہو سکتا حکمرانی دیکھتے ہوئے بھی یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ یہ تصویریں ایجادات پہلے ساری دنیا کو صوت پسند بنائیں گی اور پھر ہی صورتیں حقیقت کی طرف جھکائیں گی اور ظاہر ہے کہ صورت پسندی کی ذہنیت قومی طور پر سچی اقوام کا حصہ ہے اس لئے بالفاظ دیگر پہلے ساری دنیا مسیحی اقوام کے تصویریں نظام اور ان کے مادی کی بکیر پر اسے گی نصرانی حسیات کا غلبہ عام ہوگا اور عالم میں محض صورت آرائی اور دم پرستی کا مذہب عامہ نہ رہے ہو جائیگا۔ ہاں پھر ان ہی صورت پرستیوں کے مادی مضار سے تنگ کر دینا حقیقت اصلیت کی تلاش میں سرگرداں ہوگی اور ان تصویریں تبلیغات سے بغیر معمولی نقصانات اٹھا کر آخر کار انہی صورتوں کے ذریعہ حقیقت آشنا ہوگی اور یہ ثابت ہی ہو چکا ہو کہ حقیقت ایسی اور اصلیت دوستی کی ذہنیت قومی طور پر اُمت مسلمہ کا حصہ ہے اس لئے یہ کہنا ہرگز غیر طبعی نہیں کہ انجام کار یہ ساری اشتراک یافتہ قومیں یکدم اسلامی اقوام میں مدغم ہو جائیں گی اور کلمہ واحدہ اُن کی تیرازہ بندی کر دے گا۔ فیکون الدین کلاہ دِلّٰہ۔

یہود کا حشر ہاں وہ یہودی قوم جس نے اپنی ناہمواری اور خیر ذہنیت کے ماتحت نہ صورت پسندی ہی کا ذوق پیدا کیا نہ حقیقت دوستی کا اور دنیا کی رو بہ بڑھتی ہوئی اقوام (مسلم و مسیحی) میں سے نہ اسے عیسائی اقوام کی مادی ترقیات سے کوئی لگاؤ ہوا اور نہ مسلم اقوام کی روحانی ترقیات سے کوئی وابستگی حتیٰ کہ اُس نے ایک طرف تو بنی نصرانیہ سے چڑبانہ ہکڑہہ خیر ہی اسباب پیدا کئے کہ انہیں دنیا سے

آسمانوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور بنی اسلام سے عدوت باندھ کر وہ تخریبی سامان کئے کہ انہیں اپنے وطن مالوف مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ غرض تصویری اُمت بنی نہ تحقیقی بلکہ تخریبی رہی ظاہر ہے کہ اُسے اس آخری دورہ میں بھی نہ صورت آرا بننا چاہئے نہ حقیقت آشنا نہ بھی اقوام میں مدغم ہونا چاہئے اور نہ اُن مسلم اقوام میں جو مسیحی اقوام سمیت ساری ہی اقوام عالم کو بالآخر اپنے اندر جذب کر لیں گی تو اُس کے سوا اس قوم کا کیا انجام نکل سکتا ہو کہ وہ اُسی خرب عالم و مجال کیساتھ وابستہ ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جائے اور اُسے دُنیا کے کسی گوشہ میں بھی پناہ نہ ملے۔ چنانچہ بنص حدیث نبوی شجر و حجر تک کسی یہودی کو پناہ نہ دیگا اور دجال کیساتھ یہ ساری قوم بھی اُن انفاس عیسوی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گی جس سے دوسری اقوام زندہ ہوں گی ظاہر ہے کہ ایسی کج فہم قوم کا اس کے سوا انجام بھی کیا ہو سکتا تھا جس نے آج سے ۱۹ سو برس پہلے مسیح ہدایت کو تو مسیح ضلالت سمجھ لیا اور اسلئے اُسے سوئی چڑھانیکے فکر میں کی اور دُنیا کے اس آخری دورہ میں مسیح ضلالت کو مسیح ہدایت سمجھ بیٹھے گی اور اس لئے اُس کے ساتھ ہو کر مسیح ہدایت کا مقابلہ کرے گی جو صورتاً تو حضرت مسیح علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا اور حقیقتاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ کا مقابلہ ہوگا۔ کیونکہ حضرت مسیح حضور ہی کی نیابت کرتے ہوئے تجدید دین مجددی کے فرائض انجام دیں گے۔ پس اس قوم کے حق میں یہ اُس ذلت و مسکنت اور مظلومیت پر ایک آخری مہر ہوگی جس کی اطلاع تیرہ صدی پیشتر تہ اُن میں دی گئی تھی۔

بہر حال ساری دُنیا کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے اور جو جو تمدنی وسائل ہی آخری تدبیر کے غلبہ و شیوع کا پتہ دے رہے ہیں۔

اسلام کی عالمگیری | چنانچہ موجودہ زمانہ کی رفتار عملاً اس آنے والی ہوا کا پتہ دے رہی ہے جس سے
 مشعر و عہد کی ہر اندازہ ہوتا ہے کہ مذکورہ تغیر کے اسباب بہت کچھ فراہم ہو چکے ہیں اسلامی
 تعلیمات نے تیرہ سو برس کی مدت میں اقوام عالم کی ذہنیت میں انقلاب عظیم پیدا کر کے بنی
 نوع انسان کے دل و دماغ پر اپنا پورا تسلط و اقتدار قائم کر لیا ہے۔ یورپ کے دہریوں، مغرب
 کے سائنس دانوں، چین و جاپان کے متاعوں اور ہندوستان کے اچھوتوں کا پاؤں جو اپنی
 قومی اور آبائی مذہب رکھنے کے مذہب مذہب پکارنا اور مذہب سختی کی تلاش میں سرگرداں ہونا
 ذہنیت کا انقلاب نہیں۔۔۔ تو اور کیا ہے؟ اور پھر اس انقلاب ذہنیت کے پردہ میں اسلام
 اسلام کی صدائیں لگانا اور ہر طرف سے مائوس ہو کر اسلام کے دامن میں پناہ لینا اسلامی تعلیمات
 کا اثر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گویا تیرہ صدیوں کے مختلف قرون میں اسلام نے علیحدہ علیحدہ
 مختلف خطوں کو اپنی تعلیمات سے سیراب کیا اور اب دنیا کی ذہنیت میں عالمگیر استعداد و قابلیت
 پیدا کر کے اُس نے یہ راستہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ ہمہ گیری کیساتھ اپنے فیوض کی بارش عامہ
 خلائق کے اوپر برسائے اور اپنے ہی وسیع دائرہ میں ساری خدائی کو اکٹھا کرے۔ پس یہ انقلاب ذہنیت
 جو آج نمایاں تر ہو گیا ہے کیا اسلامی تعلیمات اور اُس کے مندرجہ اصول کے سوا بھی کسی چیز کا
 ثمرہ سمجھا جاسکتا ہے؟ ورنہ دنیا کی ذہنیت انقلاب کے بعد آخر میسجٹ، یقوتیت، ہندویت وغیرہ
 کی طرف کیوں نہیں مائل جلتی؟ ان ملتوں کو اسلام اسلام پکارنے کی کون ضرورت داعی ہے؟
 یقیناً اگر ان مذاہب کی تعلیمات و ذہن بدلتے تو بد لکرائی کی طرف مائل ہوتے لیکن جبکہ طبعیت اور
 قلوب کشان کشان اسلام کی طرف لپکتے ہیں تو سمجھ لینا چاہئے کہ انقلاب آفریں پنجہ بھی اسلام ہی کا ہی

اور بالآخر ان بدلے ہوئے قلوب پر قبضہ بھی اسی کا ہونا ہے۔

مسلم اقوام کی کس مہر سی | آج جبکہ اسلام کی قوم سے شوکت و نصرت ہو چکی رہے حکومتیں پایاں ہو گئیں۔
کی تکوینی مصلحت | تسلط و اقتدار جاتا رہا۔ رعب کا نشان نہیں اور تمام وہ آثار فنا ہو چکے جو

گرویدگی اور فریفتگی کا ذریعہ قرار پا سکتے تو ان حالات میں اُن ہی اقوام کا جو مسلمانوں سے مستثنیٰ اور اُن سے بخوف ہیں مسلمانوں پر کمال اقتدار رکھتی ہیں اسلام کی طرف جھکنادلوں اور زبانوں سے اُس کا دم بھرنا اگر مسلمانوں کا نہیں تو یقیناً اسلامی تعلیمات ہی کا اثر کہا جائیگا اور بلاشبہ اسلام ہی کی ذاتی جاذبیت کا ثمرہ سمجھا جائیگا۔ پس اسلامی تعلیمات کو اسی ذاتی اثر کو واضح اور نمایاں کرنے کیلئے اس آخری دور میں کلمہ حق نے مسلمانوں کو وہ تمام وسائل جاذبیت چھین لئے جن کے ذریعہ کسی قوم کا سکھ دلوں پر بیٹھ سکتا ہے تاکہ اسلام کی ذاتی محبوبیت کی شان عریاں ہو جائے۔

اسلام کے اقل کو | بالکل اُسی طرح جیسا کہ اسلام کے اولین دور میں۔ اسلام اور محض اسلام کی ذاتی
اُسکے آخر سے نسبت | کشش نمایاں کرنے کیلئے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء کا کار

میں تمام دنیوی وسائل سے الگ رکھ کر اسلام کی تبلیغ کرائی گئی۔ ذات اقدس کسی امیر گھرانے میں پیدا نہیں کی گئی کہ تبلیغ میں امارت کو مؤثر سمجھا جائے۔ ولادت سے پہلے نبی کے اسباب ہمایا ہو کہ اس بے یارسی و یکسی کے ہوتے ہوئے تبلیغ میں کوئی اُوپر کی حمایت مؤثر نہ سمجھی جائے قبائل کو پہلی ہی تبلیغ سے دشمن جان بنا دیا گیا کہ اشاعت اسلام جتنے کی قوت کا ثمرہ نہ سمجھا جائے انتہائی مظلومیت کیساتھ ہجرت کرائی گئی وطن سے بیوٹن ہو نیکی محنت سر پر ڈالی گئی۔ کہ کہیں تبلیغ مقامی اثرات کا حامل نہ گنا جائے۔ پھر کہہ کی تیرہ سالہ زندگی میں تشدد ممنوع قرار دیا گیا کہ کہیں

اشاعت دین جبر اور دباؤ کا ثمرہ نہ لگنا چاہئے۔ جاہلیت کی قرہاقرن کی بد اخلاقی اور بد اعمالی سے ملک کی شوکت و شائستگی کا خاتمہ کر دیا گیا تھا کہ کہیں قبول دین کو قومی تہذیب اور جماعتی جاذبیت کا حاصل نہ سمجھ لیا جائے۔ ملک وہ منتخب کیا گیا کہ جس میں نہ زراعت کی قابلیت تھی نہ تجارت کی نہ صنعت و حرفت تھی نہ تمدن اور کسب معاش کی صورتیں تھیں بے آب گیاہ پہاڑیاں ریگستان، لیکر اور خار بنیلاں (وَإِذَا غَايِرُ ذُرِّيٍّ ذُرِّيٍّ عِنْدَ يَدَيْكَ الْحَرَمِ) غرض اس میں میں خلقی طور پر کوئی مالی یا اقتصادی سرسبزی بھی نہ رکھی گئی کہ اقوام کے اس رُجوع عام کو وطنی اور ملکی خصوصیت کا نتیجہ نہ سمجھا جائے۔ غرض ابتداء کار میں ذات قدسی صفات کو زندگی کے تمام وسائل قوت و شوکت ظاہری جاہ و عزت اور خزان مال و دولت سے الگ دکھرا رہی ہوگی اور بے سر و سامانی کی زندگی کے ساتھ تبلیغ کیلئے کھڑا کیا گیا اور انہیں خالی ہاتھوں بڑے بڑے گردن کشوں کی گردنیں جھکوائی گئیں تاکہ اسلامی تعلیمات کا ذاتی جوہر عالم پر آشکارا ہو جائے اور ایسی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ محض اُسی کی ذاتی قوت سے پھیلنا ہو نظر آئے جو کسی طرح بھی جاہ و مال کی عارضی قوتوں کا رہن منت نہ ہو ٹھیک اُسی امر اول کی طرح کج آخر امر میں بھی اسلام کی ذاتی کشش و جاذبیت دکھانے کے لئے وہی سامان کیا گیا جو اس وقت کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کا باہمی اتحاد چھینا گیا کہ اسلام کی مقبولیت کہیں آپس داری کی قوت و شوکت کا ثمرہ نہ سمجھ لی جائے ملک و مال ضبط کیا گیا کہ ترویج اسلام فاتحانہ شوکت کا ثمرہ نہ سمجھا جائے۔ علم و اخلاق میں انتہائی کمزوری ڈال دی گئی کہ اشاعت اسلام میں اُن کی ذوات کی تاثیر نہ سمجھی جائے کتنے ہی مسلم طبقہ آج وطن سے بے وطن کئے گئے۔ بالاشوہیک مظالم کی بدولت لاکھوں ایرانی مسلمان بے خانان ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ شریف گردی کے پوسے پر طغیانوں کی ظالم

سے عرب کا کتنا بڑا احباب بڑا کر شام وغیرہ میں پناہ گزین ہوا حجاز و شام مصر و عراق اور مشرق و مغرب کے عام خطے عیسائیوں کی چیرہ دستیوں اور ریشہ دوانیوں سے مفلوج ہو گئے۔ ہندوستان کے دیار کی اسلامی رونق ابھی مسیحی پھیلنے کی بدولت ختم ہو گئی۔ جاپانی چیرہ دستیوں سے چینی مسلمان کشتہ بے اطمینانی اور خطرات میں گھر گئے یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا تاکہ تبلیغ دین پر وطنی خصوصیات کا دھبہ بھی نہ لگے پائے تھیں بلکہ جو قومیں اسلام کی طرف آ رہی ہیں اگر شوکت و قوت کی مالک ہیں تو وہ خود ہیں۔ اقتدار و تسلط کے وسائل اگر قبضہ میں ہیں تو ان کے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ ہی کے قبضہ میں بہر شوکت و اقتدار تھا پس جس طرح اس وقت اسلام کو غریب بنا کر با اقتدارستیوں کو اس کی سبکیں چوکھٹ پر چھکا گیا تھا تاکہ اسلام کی ذاتی شوکت کو اعتراف پر قلوب مجبور ہو جائیں اسی طرح اور بعینہ اسی طرح آج بھی اسلام کو غریب اور بے یار و مددگار بنا کر اس کی طرف ان اقوام کو چھکا یا جا رہا ہے جو ہر غلبہ و تسلط کی مالک اور مسلمانوں کی اس بے بسی اور بے مقدری کو نگاہ نفرت سے بھی دیکھ رہی ہیں۔

بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ
غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ۔

اسلام کی ابتدا ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ بے

یار و مددگار تھا اور پھر وہ ایسی حالت پر لوٹے گا۔ تو

تو خوش خبری ہوئے یار و مددگاروں کے لئے

پھر اگر ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی کوئی تعلیمات اسلام کے عمیق اور گہرے اثرات کو نہ

پہچان سکے تو اسے دل ہی کا نہیں بلکہ آنکھوں کا بھی اندھا کہا جانا بے جا نہ ہوگا۔

خلاصہ بحث الحاصل ہمارا مقصود اس تمام تحریر سے یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس

کو حق تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا مظہر تام بنایا آپ کی مقدس ہستی علم کا منبع اور حشر بنائی گئی اور

جبکہ اُمت کی ذہنیت بنی کی ذہنیت کے تابع ہوتی ہے کہ اُس سے مستفید ہوتی ہے تو اُمت کی ذہنیت میں بھی وہی تلاش و جستجو اور علمی جذبات کا رنگ غالب ہوا اور یہ رنگ بالآخر مُطیعوں تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ اُن کی تعلیمات عامہ و خاصہ اور ہمہ گیر خطبات تقریر و تحریر سے ہر اُس خطہ میں پہنچا جہاں مسلمان پہنچے اور بالآخر اسی رنگ نے تمام قدیم ذہنیاتوں میں اُل چل ڈالی اقوامِ عالم میں تلاش و جستجو کا مادہ پیدا ہوا اور بادیہ و دیہات تک اُن اقوام نے آبائی تقلید اور تعصب کے سلسلے میں اپنی اپنی نام نہاد تہذیبوں اور ملتوں کے تحفظ کی خاطر حد بندیاں بھی کیں چھوٹ چھات ہی ناکہ بندیاں بھی کیں کہ اسلام کی رو اُدھر سے اُدھر ہی رُک جائے لیکن اسلام اور اُس کی تعلیمات کے عظیم سیلاب کو پھونس کی ٹیٹیاں کب لے رکھتی تھیں یہ رنگ گھسا اور دلوں کے سفزدوں میں غیر محسوس طریقہ پر سرایت کرتا رہا۔ عیسائیوں میں اُسی کے اصول نے توحید کی لہر پہنچائی تو پورے ٹنٹنٹ فرقہ قائم ہو گیا۔ بت پرستوں میں اُسکی لہر میں روڑیں تو آریہ درست قائم ہوا۔ شمالی ہند کی قوموں میں پہنچا تو موجد سکھ قائم ہوئے متہدوں میں پہنچا تو فلاسفر و موجد و مصلح بنے اور باطنیات کو منکروں میں لگسا تو صریح انکار کے بعد انہوں نے عالمِ غیب کا اقرار و اعتراف شروع کیا غرض اُصولی پہنچا دلوں میں مگر کوزہ ہو گئے اور اُن کی مل میں خلوط ہو کر اثر انداز ہوئے پھر کسی نے تو اپنی ملت کی ظلمت اور تعلیمات اسلام کا نور صراحتہ محسوس کر کے کھلم کھلا ان ظلمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اسلام کا نور قبول کر لیا اور کسی نے تعلیمات کو صرف علم کے درجہ میں قبول کر کے اُن کا استعمال شروع کیا مگر اپنی ہی قومی فطرت کے مطابق اس استعمال کو جاری رکھا اور دائرہ اطاعت و انقیاد میں کھلم کھلا دخل ہونے سے شرمائے مگر دونوں صورتوں میں قوموں کی اصل اُمت کا وجود اپنی اصلیت پر باقی نہیں رہا۔ یہی انقلاب برکا

پیش خیمہ ہے کہ جس نور نے ظلمتوں کا کچھ حصہ چاک کر دیا ہے اُس کی چمک بقیہ حصہ سے بھی غریب قوموں کو بیزار بنانے والی ہے۔ اور اسلام کا کلہ ہر بیت و برو و مدریں داخل ہو کر ساری دنیا کو سلامی برادری میں شامل کرنے والا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ ملت اسلامیہ کی اس مقبولیت عامہ کی قدر کرتے ہوئے اپنی اس بے بہاد دولت کی حفاظت کریں حقائق کے ہوتے ہوئے صورتوں کو مٹو نہ لگائیں۔ تدین اور تمدن کی بنیاد صورت آزمائی کے بجائے حقیقت شعاری پر قائم کریں۔ طبعی اور مادی رغبتوں کو مغلوب کر کے شرعی رغبتوں کو دلوں میں جگہ دیں صورت پرستوں کو حقیقت پسند بنائیں نہ کہ خود حقائق کو چھوڑ کر صورتوں کی دلفیری کا شکار ہوں اُمت اسلامیہ کی خصوصیات فنا نہ کریں۔ یہ اُمت علی اُمت ہے اور اس کا اصلی علم علم ذات و صفات حق ہے نہ کہ ذات و صفات مادہ اس کو تعلیم دین اور حقائق یقین کو عالم میں واج دین اور منظم ہو کر دنیا کو اپنے علوم سے آشنا بنائیں خواص کو تعلیم سے اور عوام کو تبلیغ سے دین کا شیدائی کر دیں۔

تمدنی مصائب ہیچاؤ کا پروگرام | ہاں مگر یہ یاد رکھیں کہ صورت پسندیوں کا یہ یورپین مرض انہیں تشبیہ راستہ سے آیا ہے جبکہ مسلمانوں نے نصرائیوں کی وضع قطع رہائش و معاشرت، اسلام و کلام، لباس و طعام اور ان کے تمام شعبہ ہائے زندگی کی صورتوں کا پر جوش خیر مقدم کیا گویا جبکہ مسلمان صورتانصرانی و غیر مسلم ننگے اور اس بدن فی مشق نے بالآخر قلوب تک بھی یہ زہر پہنچا دیا اور دلوں میں انہی کے سے جذبات صورت پرستی و غیر محسوس طریقہ پر ریت کر گئے یہاں تک کہ آج ان کے چہرے ہرے ہی نہیں زبان و قلم بھی انہی سانٹھک کھلونوں کی دلفریبیاں دکھلانے کیلئے وقف ہو گئے۔

ترک تشبیہ | پس تمدن کی ان ظاہر آرائیوں سے بچنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ مسلمان تشبیہ لکھنے سے

عموماً اور تشبہ بالنصارائی سے خصوصاً کنارہ کشی اختیار کریں۔ ہم نے آج سے دس سال پیشتر ۱۳۴۸ھ میں متقلاً اسی موضوع پر ایک ضخیم رسالہ التَّشْبِہُ فی الاسلام شائع کیا تھا جس کی پہلی جلد طبع ہو کر ہدیہ ناظرین ہو چکی ہے اس سال میں تشبہ بالنصارا کی حقیقت اور نفرت پر عقلاً و نقلاً بحث کر کے مسلمانوں کو تمدن کی صورت آرائیوں سے بچنے کی دعوت دی گئی تھی جو بحمد اللہ بہت حد تک نافع ثابت ہوئی۔ آج دس سال کے بعد پھر اسی پہلے سبق کو اس سالہ زیر نظر میں ایک دوسرے جامع عنوان سے یاد دلایا گیا ہے۔

صحبتِ صلحاء لیکن اسی کیساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ دلوں میں ان ظاہر پرستیوں کے خلاف جذباتِ نفرت محض تشبہ کی بُرائی کا علم کر لینے سے مشتعل نہیں ہو سکتے جب تک کہ علم کیساتھ ایسے اہل صلاح اہل دیانت اور اصحابِ علم و تجربہ کی صحبت و مجالست بھی میسر نہ ہو جو اس مفتر تشبہ کی نفرت اپنے دلوں میں لئے ہوئے ہوں کیونکہ علم محض راستہ دکھلاتا ہے کسی عالم کو چلا نہیں سکتا۔ وہ چلتا خود ہی ہے جبکہ اُس کے قلب میں چلنے کا داعیہ موجزن ہو اور تجربہ شاہد ہے کہ دل میں دواعی بغیر اہل دل کی معیت و صحبت اور مجالست کے ہرگز پیدا نہیں ہوتے اسی لئے قرآن حکیم نے اس کل پر زور حکم دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔
اے ایماندارو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔

پس مسلمانوں کو ایسی علمی مجالس اور ایسی سوسائٹیاں بنانیکی ضرورت ہے جن میں شخصی اور قومی اصلاحات پر علمی مذاکرے ہوں ایک دوسرے کی زبان اور دل کی گہرائی سے نفع اٹھایا جائے قدرتی پروردگار مٹے ہو اور اُس پر چلنے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہوں کہ اُس قوم کو علم میں بھی تازگی و ترقی

ہوگی اور جذبات عمل بھی بڑکے ہوئے محسوس ہوں گے۔ نیز وقت کے مناسب عملی رستے بھی روشن ہو کر سامنے آتے جائیں گے۔ ورنہ آج معاشرت مدنی کی سب سے بڑی مصیبت ہی یہ ہے کہ قوم کو علم کا تعلق ایک طبقہ سے ہے اور عمل کا اُس کی متضاد سوسائٹی سے اس لئے اگر ایک شخص کا قلب علم صحیح سے متاثر بھی ہوتا ہے تو اُس کی ناہنجسب سوسائٹی اور ماحول کے اثرات اُسے صحیح عمل کی طرف آنے نہیں دیتے۔ لیکن اگر عملی تاثرات کامرکز بھی وہی صادقین کا طبقہ بن جائے جو علم صحیح کا محور تھا تو یہ علم عمل کی کشمکش بھی ہمیشہ کے لئے رخصت ہو جائے اور اس حقیقت پسند اُمت مسئلہ کی یہ عارضی صورت پسندیاں بھی ختم ہو جائیں۔

بہر حال تشیُّر بالکفار کی ظلمتوں سے بُعد اور مجالسِ حق کی نورانیوں سے قرب پیدا کر لینے کے بعد جبکہ اُمت مسئلہ کا قلب و قالب ان تمام ظاہر فریب رسمیات سے بے نیاز ہو جائے تو پھر اس وقت کے نازک اور فتنہ سامان دور میں جبکہ دنیا کی یہ صورت پرست قومیں یا خدا سے برسرِ پیکار ہیں یا اپنے نفس اور نفسانی تعیش کی خاطر اُمرِ مری ہیں یعنی خدا کو چھوڑ کر ماسوائی میں اُجھ گئی ہیں صرف اسی حقیقت پسند اُمت کا حق ہے کہ وہ اپنے حق میں دعوے اور غیروں کے حق میں کوئے نہ چھوڑ کر خدا کے ایک بہادر سپاہی تنظیم و اتحادِ ملت کی حیثیت سے کھڑی ہو۔ اور گروہِ پیش سے قطع نظر کر کے اعلا رکلمۃ اللہ کو اپنا اولین اور آخرین مقصد بنائے صرف اللہ ہی سے مدد مانگے اور اُسی کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اُسی کی نظر اور غیبی مدد کی امیدوں کیساتھ بڑھے اور بڑھتی ہوئی چلی جائے۔ دل یقین محکم کیساتھ خوف ورجاء سے لبریز ہو اور ہاتھ عملی پروگرام کے محکوم ہوں۔ ”دل بیار دست بکار“ یعنی ”ایمان و عمل صلح“ کا امتیازی شعار ہو جائے۔ اسپر پہلا وعدہ تو محبت باہمی اور اتحاد ذات البین کا ہے جو تمام اجتماعی اور قومی کاموں کی

اساس اول ہے۔ ارشاد بانی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا -
بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام
کئے اللہ تعالیٰ اُن کے لُحْمِ مَحَبَّت پیدا کر دیگا۔

جنہ انقلاب اور دوسرا وعدہ تکلیف و اختلاف یعنی خدائی دین پر غلبہ و شوکت دیدینے کا ہے جس کے بغیر
کوئی اجتماعی اور ہمہ گیر کام نفاذ پذیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارشاد حق ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
حَاكِمًا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي
وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
تم ہیں جو لوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں اُن سے
اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اُن کو زمین میں حکومت
عطا فرمائے گا جیسا اُن سے پہلے لوگوں کو حکومت دی
تھی اور جس دین کو اُن کے لئے پسند کیا ہے اُس کو
اُن کے لئے قوت دیگا اور اُن کے اس خوف کے بعد
اُس کو مبدل باسمن کر دیگا بشرطیکہ میری عبادت
کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شر نہ کریں اور جو
شخص بعد اسکے ناشکری کرے گا تو یہ لوگ بے حکم ہیں۔

اس میں قلت و کثرت کا کوئی سوال نہیں کہ یہ سب یا پورے صووت پرستوں کی لائی ہوئی ہو۔ بلکہ
صرف قوتِ یقین کا ہے جو عمل صالح سے مستحکم ہوتی ہے۔ اگر یورپ کے چند لاکھ فرنگی محض صورتِ یقین کیساتھ
ایرہول جمل اور اپنی تنظیم کے بل بوتہ پر ہندوستان کے اُن کروڑوں مسلمانوں کو جنہوں نے یقین اور ایمان لاری
کی دولت کا دعویٰ بھی غلام بنا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ کروڑوں بندگان توحید حقیقت

یقین کو پھر واپس لا کر اس قضیہ کا عکس مستوی کر دیں؟

مسلمانوں کیلئے یہ ہم نہ کچھ اہم ہے اور نہ کوئی نئی بات ہے انھوں نے تو مشرق و مغرب کے طول و عرض میں ایسی ایسی جہات کی کتنے ہی کامیاب تجربے کئے ہیں۔ اُن کے قلم اور تلواریں دنیا کے تختے اُلٹ اُلٹ دے ہیں اور قوموں کو زیر و زبر کر دیا ہے۔ پھر آج بھی جب کبھی وہ ان صورت پرستوں کی ڈپلومیسیوں اور چالاکوں کی لائن چھوڑ کر جس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اپنی اُسی قدیم سچائی حق پرستی۔ اخلاقی جرأت صفائی معاملہ نیک چلنی۔ یکسوئی اور یکسوئی کیساتھ خدا کے نام پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسے ایسے انقلابات اُن کیلئے محض ایک کھلونے کی حیثیت میں آجاتے ہیں۔ آخر ٹرکی کا مہمبار جسکو یورپ کے عیاروں نے اپنی ریشہ وانیوس بیمار بنا بھی رکھا تھا۔ اور سمجھا بھی رکھا تھا۔ مصطفیٰ کمال کی ایک ہی جنبش سے بھلا چکا ہو کہ دنیا کے تندرستوں کو ترسانے بھی لگا اور یورپ کے صغوروں کو ڈرانے اور دھکانے بھی لگا ہے۔ اسی طرح مصر۔ عراق اور دوسرے ممالک کی سیداریوں پر بقدر سیداری وہی تلخ مرتب ہوئے جو وعدہ الہی کے موافق ہو سکتے تھے۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی نسبت پر خدا کا یہ قانون عادت بدل جائے؟

ہندوستانی مسلمان اُٹھیں۔ اندرونی اور بیرونی اثرات سداوتوں کو آزاد کر کے اُٹھیں غیروں کے سہارے سے نہیں بلکہ خود اُٹھیں اور اپنی طاقت کے سہارے بھی نہیں بلکہ اسلام کی طاقت پر اُٹھیں قومی لشکر بنکر نہیں بلکہ حزب اللہ بنکر اُٹھیں اور ہندوستان ہی کا نہیں بلکہ ساری گمراہ دنیا کا نقشہ بدل دینے کیلئے اُٹھیں۔ اپنی جاہ کی خاطر نہیں بلکہ اعلا کلمۃ اللہ اور اسلام کے جہاد کے لئے اُٹھیں حقوق مانگتے ہوئے نہ اُٹھیں کہ تعدد حقوق اور وہ بھی دوسروں سے مانگنا اُن کی مخلصانہ غیرت اور جہاد توجہ کے منافی ہے بلکہ صرف ایک حق اور اُسی کے اعلا اور تنوکت کو اپنی آخری منزل مقصود ٹھہرا کر اُٹھیں

صورتِ بیت المال اور زکوٰۃ و صدقات کی فراہمی ہے۔ جو انہیں مصارف میں صرف کی جائے۔
جن کو اسلامی پروگرام نے مقرر کیا ہے۔

تبلیغ و نصیحت اور پھر ان ساری مساعی کو اسلامی آئین میں منظم رکھنے کیلئے اشاعت قوانین تبلیغ آئین کو ضروری سمجھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا شعار ہو۔ اپنے بھائی کو کسی آدمی سے آدمی منکر اور شرعی کوتاہی میں مبتلا دیکھ کر خاموش نہ ہو جائیں بلکہ خلوت و جلوت اور خفیہ و علانیہ انتہائی محنت و پیار بلکہ خوشامد و سماجیت کیساتھ اس سب سے بچانے کی سعی تبلیغ کریں تاکہ اسلامی مسائل کا گھر گھر چاہو جائے اور ہر خور و کلام محبت حق میں سرشار ہو کر محض اسلئے ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواہشمند ہو جائے کہ سائے عالم میں یہی چرچا پھیل جائے اور بندے خدا کے ہو رہیں۔ انفرادی طور پر اور جماعتیں بن بن کر تبلیغ احکام کے لئے نکلیں مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں بھی اس فرض سے غافل نہ رہیں بلکہ اپنی ساری تنظیموں کا مقصد اصلی اسی تبلیغ حق کو سمجھ لیں۔ اور مسلم و غیر مسلم سب کو ان احکام سے آشنا بنادیں۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ خدا کی زمین پر قابو پانے کا جذبہ اپنی ضرورت سے نہ ہو بلکہ اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے ہو صرف ایک خدا کے تختِ عدالت کچھا دینے کیلئے ہو اور محض اسلئے ہو کہ الہی قانون کی شوکت کے سامنے تمام انسانی دساتیر کی شوکتیں پامال نظر آئیں۔

خاتمہ کلام! پس جو قوم تشبہ بالا اختیار ترک کر کے خود دار نہ جائے۔ مجالست باہمی سے قوی القلب اور با اعتماد ہو جائے جمعہ و جماعات اور حاضری مساجد سے ادب اللہ سے داخل اور ہر باہم متحد و منظم ہو جائے۔ زکوٰۃ و صدقات کی مالی تنظیم سے غنی اور غیر محتاج ہو جائے پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعہ ضروریات مذہب کی عالم۔ نصیحت میں بے جگر اور ایک دوسرے کی ہم مجلس اور صحبت نشین

ہو جائے۔ گویا خدا سے بھی رابطہ درست۔ مخلوق سے بھی رشتہ صحیح خزانے بھی پُر خلاق و کیریلٹر بھی اعلیٰ اور پھر غرض صرف اعلیٰ کلمۃ اللہ تو پھر خود ہی سوچو کہ انجام کی خوبیوں کا پالا آخر اس قوم کے سوا اور کس کے ہاتھ لگ سکتا ہے؟ اگر یہی مختصر پروگرام ہر ایک مسلمان کا پروگرام قرار پایا جائے تو حقیقتاً پھر کسی اور پروگرام کی اُسے حاجت ہی نہ پڑے حق تعالیٰ نے اپنے کلام معجز نظام میں اسی مختصر پروگرام کو مسلمانوں کی شوکت کا آخرین مقصد ٹھہرا دیا ہے جو درحقیقت حصول شوکت کا اولین ذریعہ بھی ہے کہ اگلوں نے اسی ذریعہ سے شوکتیں حاصل کیں۔

یہ لوگ، (مسلمان) ایسے ہیں کہ اگر ہم اُن کو دنیا میں محکومت دیدیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں (جس سے تعلق مع اللہ بھی استوار ہوتا ہے اور حاضری مساجد و جمعہ جماعات سے خود بخود اتحاد و تنظیم بھی پیدا ہو جاتی ہے) اور زکوٰۃ دیں (جس سے بیت المال کی تنظیم خود بخود عیاں ہے) اور نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں (جس میں نیک کو نیک اور بد کو بد سمجھنے کی طرف بھی اشارہ ہے)

الَّذِينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ
فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ

جو علم ہے اور اس مناصحت میں ایک دوسرے کی سمیت بھی قدرتی ہے جس سے صحبت و ہمقرنی مفہوم ہوتی ہے اور اس مجموعہ کی خاصیت ترک تشبہ بالکفار اور اختیار تشبہ بالانبیاء ہے اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

پس یہی وہ شخصی و قومی مصلح و تمکن کی طاقت ہے جو ان تمام مادی و مصوری نظاموں اور ان تمدنی گہرائیوں کے فریب سے نجات دلا سکتی ہے جنہوں نے دنیا کے روحانی خرمیوں کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے اور پھر

یہی اخلاقی تنظیمی قوت اُن تمدنی صورت آرائیوں کے اُن مہلک نتائج سے ہمیں بچا سکتی ہے جو جن تک پہنچ کر خود یورپ کے ناعاقبت شناس اُن جھنجھکر رو رہے ہیں۔ لیکن انھیں کوئی مفرا و مخلص نظر نہیں آتا۔ غرض خاتمہ کلام یہ ہے کہ مسلمان نبھلیں اور قرآن کے اس پروگرام اور اس جیسے اور دوسری آیات الہیہ کے عملی نظاموں کو دانتوں سے مضبوط پکڑیں۔ قدرت کی طرف سے سامان سب ہیتا ہو چکے ہیں۔ صرف ہماری جدوجہد کے امتحان کا وقت ہے۔ تاکہ جو چیز متعجبانہ ہوئے والی ہے اُس میں ہمارے اجر و ثواب کا حصہ بھی قائم ہو جائے۔

وَاللّٰهُ الْمَوْقِقُ وَاُخِرْدَعُوْنَا اَنْ اَحْمَدُ اللّٰهَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ
اَحْسَنَ مَعِيْنٍ ط

اَحقر العباد

محمد طیب غفرلہ ولوالدہ

مہتمم دارالعلوم دیوبند۔ ضلع سہارنپور

۳۰ زوی الحجہ ۱۳۵۶ھ

(یوم پنجشنبہ)

(حقوق طبع و نذرۃ المصنفین کے لیے محفوظ ہیں)

۲۹۶۵۲

۲۹۶۵۲

This book is due on the date
last stamped. A fine of 1 anna
will be charged for each day the
book is kept over time.

14 DEC 54

19 DEC 58

25 OCT 58

25 OCT 58

۵۱۲۶

URDU STACKS

TICKET STAKES			
Date		No.	
1940		1941	
1942		1943	
1944		1945	
1946		1947	
1948		1949	
1950		1951	
1952		1953	
1954		1955	
1956		1957	
1958		1959	
1960		1961	
1962		1963	
1964		1965	
1966		1967	
1968		1969	
1970		1971	
1972		1973	
1974		1975	
1976		1977	
1978		1979	
1980		1981	
1982		1983	
1984		1985	
1986		1987	
1988		1989	
1990		1991	
1992		1993	
1994		1995	
1996		1997	
1998		1999	
2000		2001	
2002		2003	
2004		2005	
2006		2007	
2008		2009	
2010		2011	
2012		2013	
2014		2015	
2016		2017	
2018		2019	
2020		2021	
2022		2023	
2024		2025	
2026		2027	
2028		2029	
2030		2031	
2032		2033	
2034		2035	
2036		2037	
2038		2039	
2040		2041	
2042		2043	
2044		2045	
2046		2047	
2048		2049	
2050		2051	
2052		2053	
2054		2055	
2056		2057	
2058		2059	
2060		2061	
2062		2063	
2064		2065	
2066		2067	
2068		2069	
2070		2071	
2072		2073	
2074		2075	
2076		2077	
2078		2079	
2080		2081	
2082		2083	
2084		2085	
2086		2087	
2088		2089	
2090		2091	
2092		2093	
2094		2095	
2096		2097	
2098		2099	
2100		2101	
2102		2103	
2104		2105	
2106		2107	
2108		2109	
2110		2111	
2112		2113	
2114		2115	
2116		2117	
2118		2119	
2120		2121	
2122		2123	
2124		2125	
2126		2127	
2128		2129	
2130		2131	
2132		2133	
2134		2135	
2136		2137	
2138		2139	
2140		2141	
2142		2143	
2144		2145	
2146		2147	
2148		2149	
2150		2151	
2152		2153	
2154		2155	
2156		2157	
2158		2159	
2160		2161	
2162		2163	
2164		2165	
2166		2167	
2168		2169	
2170		2171	
2172		2173	
2174		2175	
2176		2177	
2178		2179	
2180		2181	
2182		2183	